

आर्यों का आदि देश

श्रीसम्पूर्णानन्द

ग्रन्थ-संख्या—८०

प्रकाशक तथा विक्रेता

भारती-भण्डार

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

द्वितीय संस्करण

संवत् २००१

मूल्य ३)

भूमिका

ॐ अग्ने यतपते यतश्चरिष्यामि तच्छुक्तेयं तन्मे राध्यताम् ।

इदमहमनुतारसत्यमुपैमि ॥

आर्याय प्रहसाराय, निधीनाम्पतये नमः ।

नमो मातराय रुद्राय, विप्रसूतयिनादिने ॥

इस पुस्तक का विषय मया नहीं है । एक ओर वह लोग हैं जिनको थोड़ी या बहुत आधुनिक शिक्षा मिली है । इनको यह धारणा है कि आर्य लोग इस देश में आज से लगभग ३५००-४००० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम की ओर से आये । इसके पहिले वह लोग मध्य एशिया में रहते थे । वहाँ संस्कृति की वृद्धि और साध सामग्री की सम्पत्ति कमी के कारण सब आर्यों का रहना कठिन हो गया । इस लिये उनको टोछियो इधर दधर जाने लगीं । जो टोछियो सुदूर पश्चिम की ओर गयीं उनके वंशज आज कल के यूरोपियन राष्ट्र हैं । जो लोग ईरान और भारत की ओर आये उनकी संतान ईरानी और भारतीय आर्य हुए । भारत की विशेष परिस्थिति में जिस संस्कृति और सम्पत्ति का विकास हुआ वही पीछे चलकर हिन्दू संस्कृति और सम्पत्ति कहलायी । इस भारतीय शास्त्र की सब से बड़ी निधि वेद, विशेषतः ऋग्वेद, है । यह आर्यों का ही नहीं, पृथिवी का सबसे पुराना ग्रंथ है । इससे हमको प्राचीन आर्य समाज, धर्मार्थ आर्यों के आज से चार हजार वर्ष पुराने जीवन, के विषय में बहुत सी बातें अवगत होती हैं ।

प्राचीन राष्ट्रशास्त्रों से लेकर विश्व-विद्यालयों तक वही बात पढ़ायी जाती है । जहाँ से क्या बिखर है इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, वैदिक सम्पत्ति की प्राचीनता में दो चार सौ वर्ष घटाने बढ़ाने की बात सुन पड़ती है परन्तु आर्यों का बाहर से आकर भारत पर आक्रमण करना और धीरे धीरे वहाँ के अदिम निवासियों को जीतकर स्वयं उनका स्वाम हो लेना दुर्बल्य माने जाते हैं । आर्यों का मूल देश चीन का इस पर भी कुछ आशय होता रहता है पर वह भी प्राकृतिक विद्वानों का ही वर्गिकल्प है । अधिक मत इस पक्ष में है—और इस धारणाओं को वही पढ़ाया जाता है—कि आर्यों का मूल मध्य एशिया से हुआ

या । वर्तमान दूषित वातावरण में इस शिक्षा का कुपरिणाम राजनीतिक क्षेत्र में भी अवतरित हुआ है । हिन्दू समाज के उस अंग के, जो दक्षिण या मरुस्थल कहा जाता है, कुछ प्रमुख व्यक्ति इस बात पर जोर देने लगे हैं कि द्विजों के पूर्वज यादर से आये थे अतः माह्यणादि उच्च वर्णों की, प्रकार विदेशी हैं जिस प्रकार पठान या मुगल या अंग्रेज । अपने को आदिवासी या आदि हिन्दू कहलाने का भी थोड़ा बहुत आन्दोलन है ।

दूसरी ओर हमारा पण्डित समाज है । इसने कभी इस प्रश्न पर विचार करने का कष्ट ही नहीं किया कि सचमुच आर्यों का आ निवास कहाँ था । यह धारणा तो यह है कि आर्य्य इसी भारत के रह वाले थे परन्तु इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया जाता । उ प्रमाण दूना । लोग आने आने मत के समर्थन में पेश करते हैं उन सम्बन्ध करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता । इस छिये ही प्राचीन मत की जड़ खोजली होती आ रही है । हमारी बात सत्य है हमने तो ही काम नहीं सकता, यह भी आवश्यक है कि हमारे लोग इस की सम्बन्ध को स्वीकार करें । हम समय तो दगा यह है कि प्रमाण देन तो दूर रहा, पण्डित समाज कोई मत रखता भी है या नहीं, हमका भी किसी को पता नहीं है ।

आधुनिक युग में एक ही भारतीय विद्वान् ने इस प्रश्न पर खतम रूप से विचार किया है । वह थे कोकमास्त्र बाळ गङ्गाधर तिलक । उन्होंने भारतीय भारतीय मत का समर्थन नहीं किया परन्तु प्रचलित पाश्चात्य मत का खण्डन किया । जिस मत का उन्होंने प्रतिपादन किया हमका समर्थन यह है कि किसी समय दूधियो का वह भाग जो उत्तरीय भूत के बाध है अनुष्यों के बसने योग्य था । आर्य्य लोगों का आदि देश वही था । जब वही दिग्ग और मही का प्रकोप रहा तो आर्य्य लोगों को हटकर पड़ा । कुछ पूर्ण में बसे, कुछ ईरानी भूत, कुछ भारत में आये । उन्होंने यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वैदिक सम्बन्ध की प्राचीनता सम्बन्ध रूप इतर बने लड़ जगती है ।

यूरोपियन विद्वानों ने तिलक के प्रयत्न परिणाम की इच्छा तो की परन्तु उरके मत को मान्य नहीं किया । वह कोई आश्चर्य्य कीय दृष्ट की बात नहीं की । कहे कहे मानने सम्भव है । सम्बन्ध की विवेक एक ही दिग्ग में नहीं होता । दृष्ट की बात यह है कि भारतीय पण्डित सम्बन्ध में ही हम और अन्य नहीं दिए । तिलक ने क्या कुछ यह सम्बन्ध की व लो हमने सम्बन्ध की, व हमने कोई प्रयत्न किया ।

ने ऐसा सुना है कि एक विद्वान् ने कहा था—बालसिद्धान्तस्तु बाल-
सिद्धान्त एव—बाल (गङ्गाधर तिलक) का सिद्धान्त तो बालकों का
ही सिद्धान्त है । यदि यह कथन सत्य भी हो तब भी शास्त्रीय ढंग से
स्वीकृति के साथ समीक्षा करनी थी—हूँसी उड़ाने से अपनी ही बात
रुकी पड़ती है । इस पुस्तक में मुझे तिलक का कई अध्यायों में खण्डन
करना पड़ा है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उनके पाण्डित्य की
तावरी करने का दुःसाहस करता हूँ । यदि उनके ही निर्दिष्ट पथ का
अनुसरण करके मैं उनसे भिन्न परिणाम पर पहुँचा हूँ तो इससे उनके
रति जो मेरी भ्रष्टा है उसमें कोई कमी नहीं होती ।

तिलक के बाद जिन भारतीयों ने इस प्रश्न पर विचार किया है,
इनमें स्वर्गीय अविनाशचन्द्र दास का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है ।
उन्होंने इस प्राचीन भारतीय मत का ही समर्थन किया है कि आर्य्य लोग
भारत के ही निवासी थे । अपनी पुष्टि में उन्होंने भूगर्भ शास्त्र के अनु-
सन्धानों का अच्छा उपयोग किया है । प्रसङ्गतः उनको पाश्चात्य विद्वानों
और तिलक का भी खण्डन करना पड़ा है ।

दास के इस अनुसोलन का भारतीय, विशेषतः पण्डित, समाज में
जो समादर होना चाहिये था वह न हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि
यहाँ कोई इस प्रश्न के महत्त्व को समझता ही नहीं । पाश्चात्य विद्वानों
ने इसका प्रकृत्या विरोध किया । मुझे 'प्रकृत्या' कहते क्षोभ होता है पर
विषय होकर ऐसा करता हूँ । यह एक कटु सत्य है । विद्वन्मण्डली में
भी कई रुदियों का दुर्भेद्य आधिपत्य है । इन्हीं रुदियों में यह भी है कि
आर्य्य लोग भारत के बाहर से आकर यहाँ बसे । दूसरी रुदि जो
उत्तनी ही प्रबल है यह है कि भारतीय सम्यता मिश्र या इराक की पुरानी
सम्यताओं की अपेक्षा पीछे की है । इन रुदियों के विरुद्ध कोई तर्क
पश्चिमाचार्यों के मन में कम ही जमता है । आर्य्य लोग भारत के
निवासी थे, ऐसा मानने में तो उन्हें और भी कठिनाई पड़ती है । सैकड़ों
वर्षों के सांस्कृतिक और राजनीतिक मूढ़प्राद जो अन्तःकरण के अन्त-
स्तर में छिपे पड़े हैं ऐसा मानने से रोकते हैं । यदि यह बातें भौतिक
विज्ञान से सम्बन्ध रखतीं तो आक्षेप करने वाला प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा
निरुत्तर किया जा सकता था परन्तु प्राचीन इतिहास के क्षेत्रों में वहाँ
यूरोप के विद्वानों ने अपना कुछ मत बना लिया है किसी भारतीय का
उनके विरुद्ध खड़े कर मान्यता प्राप्त करना इस समय तक असम्भव
नहीं तो कठिन अवश्य रहा है ।

जो कुछ भी हो, मैंने इस पुस्तक में उसी प्राचीन मत का प्रतिपादन किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब तक पृतद्विषयक जो कुछ सामग्र्य उपलब्ध हुई है वह इसी पक्ष का समर्थन करती है कि आर्य्य सप्त सिन्धु के निवासी थे।

पुस्तक की शैली के विषय में मुझे दो एक बातें कहनी हैं। मन्-एशियावाद के खण्डन में मैंने बहुत विस्तार नहीं किया है। क्योंकि मुझे वह सब से दुर्बल और अल्पप्रमाण प्रतीत होता है। यदि उसके पक्ष में पुष्ट प्रमाण होते तो खण्डन भी उसी मात्रा में करना पड़ता। तिलक के मत का खण्डन कई अध्यायों में किया गया है। इस विषय में मैं दास का अनुकरण किया है जिनकी पुस्तक से मुझे पदे-पदे बड़ी सहायता मिली है। मैं उनका वस्तुतः ऋणी हूँ। यदि 'ऋग्वेदिक इण्डिया' मेरे सामने न होती तो मेरा श्रम इस गुना बढ़ जाता। अस्तु, तिलक के मत के विस्तृत विवेचन का एक कारण और है। यही एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने अपने मन के समर्थन में वेदों के विरलेपण करने की आवश्यकता का अनुभव किया। हम उनकी व्याख्याओं से भले ही सहमत न हों या उनकी निरुत्तरीयता की विरोधताओं को तो स्वीकार करना पड़ेगा, उनके मत की विवेचना करने में वेदमन्त्रों के अर्थों पर विचार करने का अवसर मिलता है। सामान्यतः पढ़ी लिखी जनता भी यही समझती है कि वेदों में कर्मकाण्ड या पूजापाठ की ही बातें होंगी। ऐसे लोगों की वेदमन्त्रों में से हजारों वर्ष पहिले का इतिहास निकलने देखा कर आश्चर्य होगा। उनको कुछ-कुछ हम बात का भी परिचय मिलेगा कि पूजा पाठ और कर्मकाण्ड के सिवाय वेदों में और क्या क्या है।

वेदों में अगाध ज्ञानसामग्री भरी पड़ी है। उनमें हमारे धर्म का मन्दिर तो है ही, अन्ध विचारों पर भी जिनका ऐदिक जीवन में सम्बन्ध है, उसका प्रकाश पड़ सकता है। श्रेष्ठ की बात है कि वेदों के पठन-वन्दन का प्रयत्न बट भा गया है। विद्वान्मित्र वेदों के स्वतः प्रामाण्य की कुराई तो देना है पर उनको पढ़ना नहीं। मुँह में भले ही नाम लिया जाए चाम्पु सम्राट में वेदों का आदर नहीं है। 'यह हीरा है इसे मक्के कायने मज लोहो, देटी में बन्द करके रखो' कहते-कहते हीरे के रत्नों से देटी लोहवा ही बन्द कर दिया। यदि यही दया रही तो धोबे दिनों में उन्हें हीरे की पहिचान ही न रह जायगी। यह कम धर्मात्मा की बात नहीं है कि जब भी हम को कई शार्ङ्ग प्रयोगों के विदेशों में सुप्रति संस्कारों से महत्वा दी गई जाती है। यदि हम पुस्तक के द्वारा भी

कुछ लोगों में वेदों के अध्ययन का प्रेम जगा सकूँ तो अपने को न्य मानूँगा ।

मेरा यह दावा नहीं है कि अब इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो जाय । मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार अब तक प्राप्य सामग्री का विश्लेषण किया है और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि आर्यलोग भारत में ही निवासी थे । इसमें मेरा कोई दुराग्रह नहीं है । हमको सदैव अनुसन्धान का स्वागत करना चाहिये ।

ऋग्वेद से जो अवतरण लिये गये हैं उनमें सुविधा के लिये मण्डल, सूक्त और मन्त्र की संख्या दे दी गयी है । जैसे ऋक १-१०, ५ का अर्थ हुआ ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के दशम सूक्त का पाँचवाँ मन्त्र । इस पुस्तक में समयनिर्देश प्रायः विक्रम संवत् के अनुसार हुआ है । यदि अंग्रेजी सन् जानना हो तो दिए हुए अंक में से ५७ घटा लेना चाहिये । विक्रम संवत् के आरम्भ से पहिले का काल विक्रमपूर्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

मेरा ध्यान तो इस विषय की ओर उसी समय आकृष्ट हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ता था । हमारी इतिहास की पोथी में हिन्दू काल समूचे आयतन का स्वात् दशांश भी न था । उसमें हमारे पूर्वजों के सम्बन्ध में इतना ही निश्चितरूप से बतलाया गया था कि वह लोग लगभग १५०० वर्ष पहिले मध्य एशिया से आये थे और आग, पानी, बिजली, बादल को पूजते थे । मुझे यह दोनों ही बातें निराधार जँचती थीं, यद्यपि अपनी धारणा के लिये उस समय मेरे पास कोई पुष्ट प्रमाण न था । कई वर्ष बाद लोकमान्य तिलक की 'ओरायन' और 'आर्किटेक्चर होम इन दी वेदज़' देखने में आयीं । इस से अभिरुचि और बढ़ी । तबसे लगावकाज इस विषय का अनुशीलन करता रहा हूँ और अपना मत निश्चित करने के उपरान्त हिन्दी में इस सम्बन्ध में एक पुस्तक छिलने के विचार से उपयुक्त सामग्री का भी संग्रह करता रहा हूँ । परन्तु अनेक बाधाएँ बढ़ती गयीं और पुस्तक आरम्भ न हो सकी । तब वर्ष कीमेर मशिमण्डल के त्यागपत्र देने पर कुछ अवकाश मिला तो मैंने इस काम में हाथ लगाया । परन्तु समुचित ष्कायता फिर भी न मिल सकी । मेरी पत्नी का देहावसान हुए तीन चार मास हो हुए थे और मेरी बड़ी लक्ष्मी ऐसी रोगशय्या पर पड़ी थी जो उसकी शृंगुशय्या होकर ही रही । साक्षात् आन्शोलन का ठिकना आसन्न था, इसलिये समाप्त करने की भी जरूरी थी । ऐसी अवस्था में बहुतसी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक

६। मूक देखने की व्यवस्था कर देने के लिये मैं जेठ के सुगरिण्डेन्द्र
डा० पद्मोदा मन्दन धीराम्रम्य, का आभारी हूँ। परन्तु छेड़ में सा
आधार पुरतकें नहीं पहुँच सकी थी। इसलिये बहुत सम्भव है कि
कुछ मूलें जो अन्यथा शुद्ध कर दी जातीं, यों ही रह गयी हों। आशा है
विश्व पाठक इसके लिये क्षमा करेंगे।

अन्तिम मूक को देखने में सुश्री डा० कैलासनाथ काटजू से बड़ी
सहायता मिली है। इस कृपा के लिये मैं उनका ऋणी हूँ।

सेण्डूलप्रिन्टन, कसहगढ़
१३ फाल्गुन (सौर),
१९९७.

}

सम्पूर्णानन्द

दूसरे संस्करण की भूमिका

पुस्तक के प्रकाशित होने पर जो आलोचनाएँ निकलीं उनको देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि पाठकों ने उसका स्वागत किया। अधिकांश आलोचकों का यही मत था कि हिंदी में ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी। जो छुटियाँ दिखलायी गयीं उनका प्रायः छापे से सम्बन्ध था। उनके विषय में केवल कृतज्ञता प्रकाश करना है परन्तु दो आलोचनाओं के सम्बन्ध में कुछ और कहना भी आवश्यक है। एक विद्वान् की यह शिकायत थी कि मैंने उन लोगों की 'उपेक्षा की है जो वेद की धृति और अनादि मानते हैं। यदि वेदमंत्र सृष्टि के आदि में एक साथ अवतरित हुए तो फिर वेदों में से इतिहास हूँदना सचमुच, उनके शब्दों में, 'हास्यास्पद' होगा। इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैं अदालतों को चोट नहीं पहुँचाना चाहता और न वेद को इतिहास या विज्ञान की पोथी मानता हूँ परन्तु यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वेदों में ऐतिहासिक सामग्री भी है। ब्राह्मण ग्रन्थ भी तो धृति हैं। उपनिषदों में अनेक राजों के नाम आये हैं, पारीक्षितों के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है, माठव विदेघ नाम के राजा की कथा दी गयी है जो पहिले वैदिक अग्नि को मिथिला ले आया। यह भाग छोटे सृष्टि के आदि से नहीं हो आया है। फिर, शुक्ल यजुर्वेद तो याज्ञवल्क्य को सूर्य से द्वार के अन्त में प्राप्त हुआ। इससे भी स्पष्ट है कि समूचा वेद एक साथ नहीं अवतरित हुआ। इसलिये वेद में इतिहास हूँदना हास्यास्पद नहीं, सर्वथा वैध है।

दूसरी आलोचना—और यह सचमुच गम्भीर विचार-प्रेरक आलोचना है—डाक्टर मंगल देव शास्त्री की है। शास्त्री जी का यह कहना है कि मैंने जो विचार किया है वह एकांगी है क्योंकि उसमें मुख्यतया वैदिक व्याख्य के प्रामाण्य पर ही ध्यान दिया गया है, आधा विज्ञान जैसे शास्त्रों की उपेक्षा की गयी है। मैं इस आरोप को अंशतः स्वीकार करता हूँ। विचार की आंशिकता का एक कारण तो यह था कि पुस्तक का बड़ा भाग आलोचनात्मक है। उसमें उन लोगों के मतों का खण्डन किया गया है जो वेदों तथा आर्यों जातियों की गाथाओं और आख्यानों के आधार पर आर्यों के मूलस्थान का निश्चय करते हैं। मेरा उद्देश्य यह

समर्पण

अपनी स्वर्गीया पत्नी

सावित्री को,

जिनकी स्मृति पिछले चिन्ताब्दात्

महीनों में मेरी सततसङ्गिनी रही है

और

अपनी स्वर्गीया पुत्री

मीनाक्षी को,

जिसकी रोगशय्या के पास बैठ कर

ही इसका अधिकांश लिखा गया है

में

यह पुस्तक समर्पित करता हूँ

विषय-सूची

15

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
१	मनुष्य की उप-जातियाँ ...	१
२	आर्य उपजाति ...	१६
३	मध्य-एशियावाद ...	२६
४	मससिन्धु देश ...	३०
५	अवेस्ता में संकेत ...	४२
६	देवासुर संग्राम ...	४८
७	संग्राम के बाद ...	५७
८	सृष्टि प्रलय ...	६६
९	उत्तरीय भुवप्रदेश ...	७०
१०	देवों का अहोरात्र ...	७८
११	देवयान और वितृयाम ...	९१
१२	उषा ...	९६
१३	सम्बा अहोरात्र ...	११०
१४	मास और ऋतु ...	१२४
१५	प्रवर्ग्य ...	१४१
१६	गद्यमयनम् ...	१४५
१७	वैदिक आगम्यान (क) भवन्द्र जज्ञ ...	१५३
१८	" " (ख) अभिन ...	१६८
१९	" " (ग) सूर्य का पहिया और विष्णु के तीन घर ...	१७०
२०	सूर्य देवों की प्राचीन गाथाओं के प्रमाण ...	१८५
२१	महेशोदरो और हरप्पा के खंडहरों का संदेह ...	१९१
२२	आर्य संस्कृति का भारत के बाहर प्रभाव ...	२००
२३	वैदिक सम्प्रदाय का भारत के बाहर प्रचार (क) एभि ...	२०६
२४	" " " " (ख) दस्यु और दाम्य ...	२११
२५	उपसंहार ...	२१७
२६	परिशिष्ट ...	२२१

आधार पुस्तकों की सूची

इस पुस्तक का मुख्य आधार ऋग्वेद है । उसके सिवाय स्युज पर यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, शतरथ ब्राह्मण, बृहत्सूत्र, मनु आश्वलायन श्रौत सूत्र तथा अन्य श्रौत स्मार्त ग्रंथों से भी सहायता ली गयी है । इसका यथास्थान परिचय दे दिया गया है । इनके अति निम्न-लिखित पुस्तकों का भी विशेष उल्लेख किया गया है :

ई० बी० टेलर	कृत	ऐन्थ्रोपॉलोजी
वी० सी० चाइल्ड	,,	दि आर्यंस
एच० रिजली	,,	दि पिपुल भाव इण्डिया
इहेरिंग	,,	दि ईवोल्यूशन भाव दि आर्यंस
ऐण्डर्सन	,,	दि स्टोरी भाव ऐक्स्प्लेन्ड सिविलाइजेशन भाव दि ईस्ट
ई० ओ० जेम्स	,,	ऐन इण्ट्रोडक्शन टु ऐन्थ्रोपॉलोजी
हार्मैस्टर	(अनूदित)	दि जेनड भवेस्ता
हर्चिसन	कृत	हिस्टरी भाव दि नेशंस
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन		(प्रकाशित) भारतीय अनुशीलन
बालगङ्गाधर तिलक	कृत	दि आर्किटेक् होम इन दी वेदाज
ए० सी० दास	,,	ऋग्वेदिक इण्डिया
सर जॉन मार्शल	,,	महेओदरी ऐण्ड दि इण्डस सिविलाइजेशन
एल० ए० वीडेन	,,	इण्डो-सुमेरियन सीलस डेमाइकड

सुमेर के विद्यमान (विष्णु !) नामक देव का चित्र

मोसोले में अब सहेर की दुर्ग

डॉ० सुशिल्पे नागरी म० ए०
दीक्षानेर

आर्यों का आदि देश

पहिला अध्याय

मनुष्य की उप-जातियाँ

हमारी भाषा में जाति भी एक विचित्र शब्द है। यह इतने विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है कि इसके लिये विदेशी भाषाओं में कोई एक पर्याय मिल ही नहीं सकता। हम अंग्रेज़ जाति, हिन्दू जाति, राजपूत जाति, ब्राह्मण जाति आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह स्पष्ट है कि इन प्रसङ्गों में 'जाति' का अर्थ एक नहीं है। अंग्रेज़ जाति, जर्मन जाति कहते समय हमारा तात्पर्य 'राष्ट्र' से रहता है, जो अंग्रेज़ी के 'नेशन' का पर्याय है। हिन्दू और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध सम्प्रदाय हैं। अतः इस प्रकरण में 'जाति' का प्रयोग एक सम्प्रदाय विशेष के अनुयायियों के लिए होता है। राजपूत या जाट कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनमें स्नान पान आचार आदि में बहुत कुछ समता है, जो आपस में विशेष नियमों के अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध करते हैं और जो अपने को एक या एक से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों के वंशज मानते हैं। इस प्रकार यह शब्द अंग्रेज़ी के 'ट्राइब' या 'क्लेन' का समानार्थक हुआ। ब्राह्मण, कायस्थ आदि वर्ण या उपवर्ण हैं। इन नामों के साथ मिलने पर जाति शब्द अंग्रेज़ी के 'कास्ट' के अर्थ का बोध कराता है। यहाँ पर इस शब्द के अंग्रेज़ी पर्यायों के देने का इतना ही अभिप्राय है कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि जहाँ विदेशी भाषाओं में कई शब्दों से काम लिया जाता है वहाँ हम लोग अभावधानी से एक ही शब्द का व्यवहार कर दिया करते हैं। इससे इसकी परिभाषा करना कठिन हो जाता है।

न्याय के आचार्यों ने कहा है 'समान-प्रसवात्मिका जातिः'— जाति समानप्रसवात्मिका है, अर्थात् जिन जिन का प्रसव—जन्म—समान है, एक प्रकार से होता है, वह एक जाति के हैं। यहाँ सब कुछ 'प्रसव' और 'समान प्रसव' के अर्थ पर निर्भर है। वनस्पति और

पशु दोनों प्रकार के प्राणी किसी न किसी प्रकार में अपने पूर्व के शरीर से उत्पन्न होते हैं। अतः मनुष्य की जाति एक है। माता के दिग्गुण और पिता के शुक्रद्वीट के संयोग से उत्पन्न होने वाले तो सभी जीव—मनुष्य, सिंह, साँप, कौआ—एकजातीय माने जाने चाहिये। हमने भी मंकीर्ण क्षेत्र में देखा जाय तो माँ का दूध पीने वालों में, बड़े बड़े मनुष्य हों या कुत्ते, बूढ़े हों या ऊँट, किसी भी प्रकार का प्रसवभेद नहीं देख पड़ता। इसलिये इस दृष्टि से तो इन सब को एक ही जाति में परिगणित करना चाहिये। पर यह अर्थ भी बहुत व्यापक है। हमारे अनुसार तो मनुष्य की भी कोई पृथक् जाति नहीं रह जाती।

यदि 'जाति' को अंग्रेजी के 'स्पीशीज' का समानार्थक मान लें तो प्राणिशास्त्र में इसका एक ऐसा लक्षण मिलता है जो व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी है। यदि यह निर्णय करना हो कि दो प्रकार के जीव एक जाति के हैं या भिन्न जातियों के तो यह देखना चाहिये कि इनमें यौन-सम्बन्ध होता है या नहीं। यदि नहीं होता तो उनकी जातियाँ भिन्न हैं। यदि होता है तो यह देखना होगा कि इस सम्बन्ध से सन्तान होती है या नहीं। यदि सन्तान नहीं होती तो भी उनकी जातियाँ भिन्न हैं। यदि सन्तान होती है तो यह देखना चाहिये कि सन्तान की सन्तान होती है या नहीं। यदि नहीं होती तो उनकी जातियाँ अवश्य भिन्न हैं। इसका एक उदाहरण ऐसा है जिससे सभी परिचित हैं। घोड़ों और गधों में यौन-सम्बन्ध भी होता है और सन्तति भी होती है, पर इस सन्तति—खच्चर—को सन्तान नहीं होती। इसलिये घोड़े और गधे भिन्न जातीय हैं। पर किसी भी दो प्रकार के घोड़े हों उनकी वंश परम्परा बराबर चलती रहेगी। अतः सब घोड़े समजातीय हैं। इस कमीटी पर रखने से मनुष्य की दूसरे प्रकार के प्राणियों से विपन्न-जातीयता तत्काल प्रमाणित हो जाती है। मनुष्य मनुष्य के साथ ही यौन-सम्बन्ध द्वारा वंशोत्पादन कर सकता है।

हम परस्पर से एक बात और भी सिद्ध हुई जो बड़े महत्त्व की है सभी मनुष्य एक जाति के हैं। रंग, रूप, वर्ण, विद्या, धन, बल, अधिक आदि में लाख भेद हों, परन्तु सभी प्रकार के स्त्री-पुरुषों में यौन-सम्बन्ध हो सकता है और म्यादी वंश-परम्परा चलाई जा सकती है। समाज ने चाहे जितने भेद मान रखे हों, पर प्रकृति को इन भेदों का पता नहीं है। उसकी दृष्टि में सब मनुष्यों की एक जाति है। विज्ञान भी ऐसा ही कहता है।

ऐसा अनादि काल में चला आता है, ऐसा कोई नहीं कहता । प्राणि-शास्त्र के विद्वानों का मत है कि मनुष्य को उत्पन्न हुए तीन लाख वर्ष या इससे कुछ थोड़ा अधिक हुआ । तीन लाख नहीं पाँच लाख या दस लाख सही, आरम्भ में सम्भवतः भिन्न भिन्न स्थानों में मनुष्य था उससे मिलती जुलती भिन्न भिन्न प्राणि-जातियाँ उत्पन्न हुईं । भूगर्भ के अध्य-यन से ऐसा ही अनुमान होता है । प्रकृति ऐसे प्रयोग करती ही रहती है । न जाने कितने खिलौने बनाती है और बिगाड़ती है, तब जाकर कोई एक स्थिर जाति बना पाती है । आज कल की सभी पशु पक्षि जातियों का ऐसा ही इतिहास है । अस्तु, यह कई मनुष्यसम—पुराने शब्दों में, किम्पुरुष, किन्नर—जातियाँ उत्पन्न हुईं और फैलीं, परन्तु प्रकृति को उनमें से अधिकांश पसन्द न आयीं । वह तत्कालीन जीवन संग्राम का सामना करने में असमर्थ रहीं, अतः नष्ट हो गयीं । केवल एक वह जाति बच रही जो परिस्थिति के पूर्णतया अनुकूल थी । उसी के वंशज मनुष्य हैं । एक प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी मनुष्य एक ही पूर्वजों की संतान हैं या भिन्न भिन्न ? इस प्रश्न का अर्थ यह है कि आरम्भ में मनुष्य जाति पृथ्वी के किसी एक देश में पैदा होकर वहाँ से सारे भूमण्डल पर फैल गयी, या एक ही साथ पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य पैदा हुए ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । पशुओं की तो कई जातियों के विषय में यह ज्ञात है कि यह अमुक प्रदेश से दूसरे देशों में फैली, परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है । यह भी एक प्रश्न है कि यदि सब मनुष्य एक ही पूर्वजों के वंशज हैं तो वह कौन सा भाग्यशाली भू-भाग था, जहाँ मनुष्य का पहिले पहिले अवतार हुआ । यह सब रोचक प्रश्न हैं । अद्वेता लाखों वर्ष का इतिहास रोज़क होना ही चाहिये । परन्तु कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है । इतना ही कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य किसी एक जगह से चारों ओर छिड़के हैं तो उनको एक दूसरे से शृणु हुए लाखों नहीं तो पचासों हजार वर्ष तो अवश्य ही हो गये । इस समय इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मूल में चाहे जैसे उत्पत्ति हुई हो मनुष्यमात्र की एक जाति है ।

परन्तु ऐसा होते हुए भी मनुष्य मनुष्य में कई प्रकार के भेद हैं । कुछ मन्द हैं, कुछ परीक्ष, कुछ एक ही शरीर में मिट जाने हैं, कुछ दो तीन पीढ़ी में दूर होते हैं ; कुछ के दूर होने की सम्भावना में भी सन्देह है । कुछ भेद व्यक्ति व्यक्ति के विभाजक हैं, कुछ समुदाय समु-

रङ्ग के । भारत में सिद्ध, बुद्धि, धन आदि अनेक प्रकार के भेद होने हुए भी सब अंद्रेज सब जगहों से भिन्न है । यहाँ जो बन्धु रिमात्रक है उसका भाव दूधक हाड़ीपता है । इसी प्रकार और जगहों के सब रङ्ग भेद होने हुए भी सब सुसम्मान सब ईगाद्यों से भिन्न है, क्योंकि दोनों समुदायों में सम्प्रदाय-भेद है ।

राष्ट्र और सम्प्रदाय की ही भाँति एक और विमात्रक भी है । इस दोनों से भी अधिक स्पष्ट है । जब एक अंग्रेज और एक इस से भेद होता है, जब एक भारतीय और एक चीनो से सामना होता भारत में ही जब एक भारतीय साम्राज्य या साम्राज्य किसी होम भीम गोंद से मिलता है, तो दोनों के विल में एक विविध म उठता है । एक प्रकार के भ्रमनवीर्य का अनुभव होता है । दोनों एक से शिक्षित, एक से समृद्ध, एक ही सम्प्रदाय के अनुयायी, एक राज्य के नागरिक हों, उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार मिलने । फिर भी यह भाव नहीं जाता । यह बात केवल रङ्ग के भेद से ही न होती । अमेरिका में ऐसे इवती हैं जिनके कुल वहाँ आत १५०-२० वर्ष से रह रहे हैं । उनके और अमेरिका के अंग्रेजों के रङ्ग में भेद कम हो रहा है । भारत के बहुत से माहण क्षत्रियों का रंग गोंद भील रंग से अधिक गोरा नहीं होता । फिर भी भेद का अनुभव होता है और खिचाव होता है ।

इस अनुभूति के कुछ कारण तो प्रत्यक्ष हैं । इनमें सबसे पहिल स्थान रंग का है । कुछ मनुष्य—व्यक्ति ही नहीं बरन् लाखों व्यक्तियों व समुदाय गोरे होते हैं, कुछ गेहुँभाँ, कुछ पीले, कुछ ताँबे के रंग के कुछ काले । यह ठीक है कि रंग का बहुत बड़ा सम्बन्ध देश के जल वायु से है । ठंडे देश में जाकर कालों का रंग भी कुछ खिल जाता है और उनकी सन्तान धीरे धीरे गोरी हो चलती है ; गरम देश में आकर गोरों का रंग भी सँवला हो जाता है और उनकी सन्तान में धीरे धीरे काली होने लगती है । फिर भी रंग की ओर सब से पहिले दृष्टि जाती है । यूरोप के गोरे मनुष्य सभी रंगीन मनुष्यों को अपने से भिन्न और छोटा मानते हैं । इसका राजनीतिक कारण भी है । आज यूरोप वालों का एशिया और अफ्रीका पर आधिपत्य है । उनको डर है कि एक दिन इन महाद्वीपों के पीले गेहुँभाँ बादामी और काले आदमी स्वतंत्र हो जायेंगे और गोरों से बढ़कर लेंगे । पर इस राजनीतिक डर के साथ ही रंग-द्वेष स्वतंत्र रूप से

भी वर्तमान है । अफ्रीका में बादामी रंग के अरबों का काले रंग के इव-शियों के प्रति ऐसा ही भाव होता है । यह बात हम भारत में भी देखते हैं । जो लोग प्रायः गोरे होते हैं, वह उनके साथ, जो प्रायः काले होते हैं, मेल नहीं खाते । बादामी या गेहुँभा या साँवला रंग तो गोरे रंग के उप-भेद मान लिये जाते हैं, परन्तु काला रंग तो नितान्त भिन्न समझा जाता है । काले रंग के साथ एक और बात हो गयी है । जिन लोगों ने संस्कृति और सभ्यता की उन्नति में भाग लिया है; जो दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में अपनी कृतियाँ छोड़ गये हैं ; जिन्होंने जगद्ग्यापी सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया है ; जिनके हाथों स्थापित साम्राज्यों की गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं ; जिनकी गोद में वह प्रसिद्ध महापुरुष पले जिनका प्रभाव करोड़ों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है, वह सब गोरे या पीले या बादामी रंग के थे । भारतीय आर्य, चीनी, मिथ्री, यहूदी, अरब, यूनानी, जापानी, ईरानी, रोमन, तुर्क, अंग्रेज, जर्मन, फ्रांसीसी सभी प्राचीन, अर्वाचीन और आधुनिक उन्नत राष्ट्र जिनका इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है, इन्हीं रंगों के भीतर आते हैं । यदि शुद्ध काले लोगों ने स्वतंत्र रूप से कभी उन्नति की थी तो इतिहास का वह अध्याय लुप्त है; कम से कम उसका प्रभाव उनके पड़ोसियों पर नहीं पड़ा । अमेरिका के ताम्रवर्ण वालों ने भी एक प्रकार की सभ्यता का विकास किया था । उनका देश छीन छेने पर भी युरोपियनों को उनके लिये कुछ हद तक आदर था ; परन्तु कालों की किसी सभ्यता का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । वह या तो जंगली अवस्था में पाये गये या दूसरे रंगवालों के अधीन । इन बातों का ऐसा परिणाम निकला कि काला रंग अवसृति, अप्रगति, संकीर्णता आदि का चेतक और घृणास्पद हो गया । लोग काले रंग वालों को छोटा और अपने से सर्वथा भिन्न समझने लगे हैं ।

परन्तु रंग अकेला नहीं रहता । उसके साथ और भी कई बाहरी विशेषताएँ पायी जाती हैं । कुछ लोगों की नाक चपटी होती है, कुछ की आँखें छोटी और तिरछी होती हैं, कुछ के होठ मोटे होते हैं, कुछ के बाल उन जैसे होते हैं । इवशियों, अर्थात् शुद्ध काले रंग वालों के होठ मोटे और बाल उन जैसे होते हैं । पीले रंग वालों की नाक चपटी, आँख छोटी और तिरछी, गाल पर की हड्डी उभरी होती है । जन वायु के प्रभाव से रंग बदल जाने पर भी यह बानें रह जाती हैं । इस-लिये पहचान हो जाती है । हमारे देश में भोरियों का रंग भू-पीला

नहीं रहा है, परन्तु और बातों में, अर्थात् नाक आँख की बनावट न गाल की हड्डी के वमर में यह अब भी चीनियों से मिलते हैं ।

और भी कई भेद हैं जिनका नरदेह-शास्त्र में विस्तार से अध्ययन होता है । यहाँ हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर सकते हैं । एक प्रमुख भेद का नाम है शिरोनाप । यदि किसी के सिर की लम्बाई k और उसकी चौड़ाई w है तो उसका शिरोनाप $\frac{w}{k} \times 100$ हुआ । कुछ प्रदेशों के निवासियों के सिर की लम्बाई अधिक होती है, कुछ व चौड़ाई । एक ही देश में पहाड़ों में रहने वाले प्रायः चौड़े सिर वाले और नगरों में बसने वाले प्रायः लम्बे सिर वाले होते हैं । इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के मस्तिष्क के आयतन और तौल में भेद होता है । किसी का मस्तिष्क बड़ा और भारी, किसी का छोटा और हल्का, किसी का बड़ा और हल्का और किसी का छोटा और भारी होता है । नरदेह-शास्त्रियों ने इन सब चीजों की तथा इनके अतिरिक्त कई चीजों की जैसे उस कोण की जो नाक चेहरे के साथ बनाती है पूरी पूरी नाप तौल कर रखी है । इस प्रकार के भेदों के अस्तित्व का स्वीकार करना ही होगा । परन्तु बात यहाँ समाप्त नहीं होती । बहुत से विद्वानों ने इनके आधार पर मनुष्य जाति को कई टुकड़ों में बाँट दिया है । इन टुकड़ों को उपजातियाँ (अंग्रेज़ों में रेसेज़) कहते हैं । प्रत्येक उपजाति के शिरोनाप, मस्तिष्क आयतन, मस्तिष्क तौल, आँखों की बनावट इत्यादि का पूरा पूरा व्योरा गिनाया जाता है । उपजातियाँ कितनी हैं, इसके विषय में मतभेद है । क्यूविअर और क्वात्रक्राज़ ने ३, लिनियस और हक्सले ने ११, ब्लुमेनबार्ग ने ५, बक्रान ने ६, प्रिचर्ड हण्टर और पेशोल ने ७, अगासिज ने ८, देसमूल्स और पिकरिंग ने ११, हैकेल और म्युलर ने १२, सेण्ट बिसेण्ट ने १५, लुं ने १६, टोपिनार्ड ने १८, मार्टन ने ३२, क्रॉफोर्ड ने ६०, वर्क ने ६२, और गिल्डन ने १५० उपजातियाँ गिनायी हैं । इससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह विभाजन बहुत सुकर नहीं है । जिन गुणों को एक पण्डित एक उपजाति का लक्षण मानता है उसी को दूसरी दूसरी उपजाति का लिंग मानता है । फिर भी कुछ उपजातियों के नामों को सभी लेते हैं । आर्य, सेमिटिक, मङ्गोल और इब्री पृथक् उपजातियाँ हैं ऐसी धारणा व्यापक है । यह धारणा केवल विद्वानों में नहीं, टनसे भी बढ़कर माधारण जनता में फैली हुई है । प्रभावशाली रामपुराण इस धारणा को पुष्ट करने हैं और अपनी नीति का भंग बनाते हैं । ऐसा माना जाता है कि—

(क) उपजातियों के शारीरिक भेद इतने दृढ़ और अमिट हैं कि वस्तुतः ऐसा माना जा सकता है कि यह मनुष्य की पृथक् जातियाँ हैं । यदि यह उपजातियाँ पृथक् पूर्वजों से नहीं भी उत्पन्न हुई हैं तो भी लाखों वर्षों तक पृथक् रहते रहते इनके पारस्परिक भेद स्थायी हो गये हैं ।

(ख) उपजातियों में शारीरिक भेदों के साथ मानस भेद भी है । सब की बौद्धिक शक्ति न तो एक प्रकार की है न बराबर है ।

(ग) उपजातियों की संकरता से वंशलोप, पतन और सम्यता का हास होता है ।

(घ) एक उपजाति में दूसरी के गुण नहीं आ सकते और न कोई उपजाति अपने सहज गुणों का अतिरोहण कर सकती है ।

(ङ) निकृष्ट उपजातियों की संख्या बहुत है, अतः सदैव इस बात का डर रहता है कि वह उत्कृष्ट उपजातियों को दबा लेंगी । सम्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि उपजातिसंकरता को रोकें, उपजात्यन्तर विवाह न होने दें, निकृष्ट उपजातियों को दबा कर रक्खें और राष्ट्र के भीतर ऐसा शासन विधान रक्खें जिससे वह लोग जो निकृष्ट उपजातियों के हैं अधिकारारुढ़ न हो जायें । यह बातें उन लोगों को भी भली लगती हैं, जो इनके वैज्ञानिक आधारों को समझने की क्षमता नहीं रखते । इससे उनके अभिमान को सहायता मिलती है और स्वार्थ की भी सिद्धि होती है । आज अमेरिका के संयुक्त राज्य की सम्य देशों में गणना है । धन है, विद्या है, लोकतन्त्रात्मक शासन है ; परन्तु यह सब होते हुए भी लोग उन ह्व्दियों के साथ जो वहाँ आज सौ-बेड़ सौ वर्ष से रह रहे हैं बराबरी का वर्ताव करने को तैयार नहीं हैं । ज़रा ज़रा सी बात पर ह्व्दी मारे जाते हैं, अदालतों में उनके साथ न्याय नहीं होता । और इन सब बातों का एक मात्र कारण यह धारणा है कि ह्व्दी उपजाति निकृष्ट है, यदि वह दबाकर न रक्खी गयी तो थोड़े दिनों में इतना फले फूलेगी कि गोरों को दबा लेगी, यदि गोरों के साथ यौन-सम्बन्ध की अनुमति दी गयी तो गोरों का पवित्र रक्त दूषित हो जायगा । रक्तसंकरता को बचाने के नाम पर ही भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से दूर रक्खा जाता है । जर्मनी के नाज़ी शासकों ने इस प्रकार के विचारों को अपनी राजनीति का मुख्य अंग बना कर जो विभीषिका मचा रक्खी है, वह हमारे सामने है । यहूदी होना जर्मनी में महापाप है । जिन लोगों के शरीर में दो या तीन पीढ़ी यहूदों का

भी बहुरी रक्त बह रहा है, वह बेपारे गरीब सामरिक अधिकारों से वंचित कर दिये गये हैं। लोगों पर भारी दाने बिना मर रहे हैं। न जर्मनी रहने पाये हैं, न विदेश जा सकते हैं। उनका केवल यही अस्सा है कि वह बहुरी हैं और उनके अधिपति में जर्मनों के परिच नॉर्डिक रक्त के दूधित होने की सम्भावना है, और शुद्ध जर्मन आर्य सम्प्रदाय मान्यताओं हैं। अर्थात्, साम्राज्य और साम्राज्य का यह सम्मिश्र भावकल का एक भव्यतम रक्षण है।

यह उपजाति विदेश बहुत पुराने समय से जन्म जाता है। वेदिक काल के आर्यों का सप्तसिन्धु (पञ्जाब) देश के बाहर अनाय से सामना हुआ तो उन्होंने भी वैसा ही अनुभव किया जैसा आज बहुरी को देख कर जर्मन करता है। लड़ाई में अनायों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, उनके ऊपर सब प्रकार के भयानकों की बौछार कर गयी। फिर भी उनकी सख्या इतनी थी और ज्यो-ज्यो आर्य लोग पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़े स्यों-स्यों इतनी बढ़ती गयी कि न तो उनको आमूल नष्ट करना सम्भव था न उनको देश से निकाला जा सकता था। इसलिये आर्यों ने अपने लिये ही बन्धन बनाये। सह निवास, सहभोज, विवाह—सभी बातों में अनायों का सम्पर्क सीमित और यथा-सम्भव निषिद्ध ठहरा दिया गया। इन बातों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि आर्य रक्त पवित्र बना रहे और बहु संख्यक अनायों से मिल कर आर्यों का व्यक्तित्व नष्ट न हो जाय। अव्यवस्थित दंगे रहने वाले आर्य जो मारत कदलाते थे, स्यात् वह भी नगरवासी अनायों से अच्छे समझे जाते थे। ब्रेता काल में जब विन्ध्य को पार कर आर्य लोग दक्षिण की ओर बढ़े तो वहाँ भी उन्हें अनाय मिले। यह लोग सम्य थे, नगरों में रहते थे, इन पर आर्य सम्यता की भी कुछ छाप पड़ चुकी थी। फिर भी आर्य लोग इनको अपने जैसा मनुष्य मानने को तैयार न थे। जिन्होंने साध दिया यह घानर (मनुष्य की भाँति के प्राणी) कहलाये, जिनसे शत्रुता थी वह राक्षस कहे गये। यदि घानर और राक्षस केवल राष्ट्रों के नाम होते तो कोई बात न थी; पर इन लोगों का जो वर्णन किया गया वह ऐसा था कि उससे इनके

ऐसा यह मत है कि सब उपजातियों में आर्य उपजाति श्रेष्ठ है और नॉर्डिक उसकी सब से शुद्ध शाखा है। जर्मनी, नार्वे, स्वीडेन और फिनलैंड के रहने वाले नॉर्डिक माने जाते हैं।

मनुष्य होने पर पर्दा पड़ गया । आज तक करोड़ों हिन्दू ऐसा ही मानते हैं कि किष्किन्धा निवासी बन्दर भालू थे और लंका के रहने वाले विलक्षण प्रकार के प्राणी थे जिनके राजा के दस मिर और बीस हाथ थे । आज भी कोल, भील गोंड आदि के प्रति आर्याभिमानी ब्राह्मणादि के मन में जो पृथक्ता और अजनबी-पन का भाव उठता है, उसकी तह में यही उपजाति-विद्वेष है ।

जो भाव इतना व्यापक है उसके वैज्ञानिक आधारों पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है । जैसा कि हमने ऊपर देखा है, वैज्ञानिक आधार मुख्यतः शारीरिक बनावट का भेद है । बनावट में भेद अवश्य है, परन्तु उस भेद की वैसी व्याख्या नहीं की जा सकती जैसी कि अपनी अपनी उपजाति की प्रशंसा गाने वाले करना चाहते हैं ।

यूरोप के कुछ भागों के लोगों के सिर लंबे होते हैं । उनकी लम्बाई चौड़ाई से अधिक होती है । इन प्रदेशों में यह बात उठी कि उन्नत उपजातियों के सिर लम्बे होते हैं । इससे एक पग आगे बढ़ कर यह बात निकली कि जिन लोगों के सिर लम्बे होते हैं वह उत्कृष्ट और जिनके सिर चौड़े होते हैं वह निकृष्ट उपजातियों के होते हैं । उस यही कठिनाई पड़ती है । कुछ उन्नत लोगों के सिर निःसन्देह लम्बे होते हैं ; परन्तु सब लम्बे सिर वाले उन्नत नहीं हैं । इसके विरुद्ध यह भी देखा जाता है कि कई चौड़े सिर वाले समुदायों का भी सम्यता के इतिहास में ऊँचा स्थान है । नगरों के निवासी प्रायः लम्बे सिर वाले होते हैं ; परन्तु कहीं कहीं इसके विपरीत भी पाया जाता है । यह भी देखा गया है कि जल-वायु के प्रभाव से दो चार सौ वर्षों में सिर की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर पड़ जाता है । गाल की उभरी हड्डी जहाँ कुछ असम्य या अर्धसम्य लोगों में पायी जाती है, वहाँ दब जैसा आर्य माने जाने वालों में भी मिलती है । कुछ दिनों तक यूरोप में बसने पर चीनियों की और चीन में बसने पर यूरोप वालों की आँखों में अन्तर पड़ जाता है । मस्तिष्क बुद्धि का स्थान है ; अतः मस्तिष्क के नाप तौल का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिये पर यहाँ भी कोई सन्तोषजनक बात नहीं मिलती । यूरोपियन और इबर्गी के मस्तिष्कों के आयतनों में ६ से १० घन इंच का अन्तर होता है ; पर इससे यह नहीं कह सकते कि कम आयतन वाला छोटी उपजाति का है, क्योंकि यूरोपियनों में ही पुरुष और स्त्री के मस्तिष्कों के आयतन में १२ से १३ घन इंच का अन्तर होता है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में पुरुष एक और स्त्री दूसरी उपजाति

की होती है। मस्तिष्क के तौल से भी कुछ ठीक बात नहीं निकलती। लंगुरों में ओराङ्गओटांग का मस्तिष्क सब से भारी होता है। इस तौल लगभग ७००-८०० ग्राम (२८००-३२०० रत्ती) होता है। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का मस्तिष्क इससे कुछ ही भार ९००-१००० ग्राम (३६००-४००० रत्ती) होता है। उधर नार्डि यूरोपियन या उत्तर भारत के ब्राह्मणादि के मस्तिष्क का तौल लगभग १५०० ग्राम (६००० रत्ती) होता है। इससे तो यह अनुमान होता है कि आस्ट्रेलिया के निवासी सब से निकृष्ट और ६००० रत्ती वाले सब से उत्कृष्ट हैं। परन्तु चीन का औसत मस्तिष्क तौल यूरोप का औसत मस्तिष्क तौल से अधिक है और उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहने वाले अर्ध-सम्य एस्किमो का मस्तिष्क किसी से भी कम नहीं है। लम्बाई और उत्तमता में भी कोई सम्बंध नहीं मिलता। लम्बे मनुष्य भी जंगली होते हैं और नाटे मनुष्य भी सम्य होते हैं।

जो लोग उपजाति भेद पर जोर देते हैं वह केवल शारीरिक भेद को ही नहीं, बौद्धिक भेदों के अस्तित्व को भी मानते हैं। हम क्षेत्र में लिखने पढ़ने वाले गोरे ही रहे हैं, अतः उनको ऐसा ही जँचा कि प्रायः सारे उदात्त गुण उनमें और प्रायः सारे दुर्गुण दूसरों में हैं। जो गोरे हैं वह प्रतिभाशाली, विचारशील, सच्चरित्र, दयालु होते हैं, पोलों का मुख्य गुण कूरता है, यद्यपि कुछ हद तक बुद्धिमान् वह भी होते हैं। कालों में यदि कोई गुण है तो एक, उनकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है और उनको संगीत से प्रेम होता है। यह उदाहरण मात्र है। यही और इससे मिलती जुलती बातें बड़े विस्तार के साथ बड़ी बड़ी पोथियों में लिखी पढ़ी हैं और आज भी लिखी जा रही हैं। यह प्रबल धारणा है—और इसका ओरों से प्रचार किया जाता है—कि अनार्य लोगों की बौद्धिक सम्पत्ति कम होती है। यदि आर्य और अनार्य लड़कों को एक साथ पढ़ाया जायगा तो साधारण चलते ज्ञान का तो अनार्य बहुत जल्दी ग्रहण कर लेंगे और इस प्रकार आर्यों को पीछे धकेल कर उनकी जीविका भी छीन लेंगे। परन्तु गणित, विज्ञान, दर्शन आदि सम्पूर्ण विषयों में वह आगे न बढ़ सकेंगे। अतः एक ओर तो ऐसे लड़कों की सुविधा के लिये शिक्षा की मर्यादा कम करनी होगी, दूसरी ओर विद्या और सम्यता की प्रगति रूक जायगी। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल से आये हुए आर्य कम हैं और आदिम निवासी तथा हस्ती बहुत। इसीलिये उत्तरी अमेरिका

के बराबर ही लंबा चौड़ा और भौतिक सम्पत्ति से परिपूर्ण होते हुए भी दक्षिण अमेरिका प्रगतिशील नहीं है। यही भाव अव्यक्तरूप से भारत में देखा जाता है। जो लोग वर्णव्यवस्था के अनुयायी हैं उनका यह दृढ़ विश्वास है कि यदि अन्यजों या अनाथों को ऊँची शिक्षा दी भी जाय तो भी वह उन्नत नहीं हो सकते। उनके हाथों संस्कृति और सम्यता को तो क्षति पहुँच सकती है; पर वास्तविक कल्याण न उनका होगा न दूसरों का।

यह बातें भी अपरिपक्व विचारों और मूढ़माहों का परिणाम हैं। जो लोग आज उन्नत हैं वह कल बर्बर थे, जो कल बर्बर थे वह आज उन्नत हैं। यूरोप में सबसे पहिले यूनान ने आगे पाँव बढ़ाया और अमर कीर्ति स्थापित कर गया। उन दिनों शेष यूरोप जंगली था। आज उन्हीं जंगलियों के वंशज प्रगति में अग्रगण्य हैं, यूनान का इस क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। भारत और मिथ्र पीछे पड़ गये हैं, जिनको इन्होंने सम्य बनाया वह आगे निकल गये हैं। आज से तेरह सौ वर्ष पूर्व अरबों को कोई जानता न था; मुहम्मद के उदय के थोड़े ही दिनों बाद उन्हीं ने संस्कृति के एक नये अध्याय की रचना की। शिवाजी के पहिले महाराष्ट्र और गुरुगोविन्दसिंह के पहिले पंजाब के जाटों के गुणों को कौन जानता था? अतः ऐसा मानने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि कुछ लोगों में उदात्त और कुछ में हीन बौद्धिक और आध्यात्मिक गुण अमिट रूप से वर्तमान हैं और एक के गुण दूसरे में नहीं आ सकते।

यदि ऊपर की विवेचना ठीक है तो यह बात तो स्पष्ट हुई कि मनुष्यों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न शारीरिक बनावट तथा मानस शक्तियों वाली उपजातियाँ नहीं हैं। उपजातियाँ हैं ही नहीं, आर्य मंगोल, इरानी आदि विभाजन सर्वथा कृत्रिम है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यह भी प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि सब मनुष्यों की सांस्कृतिक अवस्था एक सी नहीं है। और एक दूसरी बात और भी देख पड़ती है, यद्यपि अभिमान के मारे लोग उसे मानना नहीं चाहते। वह यह है कि यद्यपि कुछ भूभागों के निवासों प्रधानतया आर्य या प्रधानतया मंगोल या प्रधानतया इरानी या प्रधानतया सेमेटिक हैं; परन्तु बहुत से सम्य देशों में सैकड़ों वर्षों के भीतर उपजातियों में सांकर्य आ गया है। विशेषतः उन देशों के निवासी जहाँ कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उनमें किसी एक ही उपजाति की रक्तधारा बह रही है। भारत की तथोन्त ऊँची जातियाँ चाहे किनका

भी अभिमान करें ; पर उनका आह्वान और इतिहास पुकर पुकार का कहने हैं कि वह मांकर्ष्यक्षेत्र में बची नहीं हैं ।

उपजातियों में जो प्रचल भेद हैं, उनका कारण भी कुछ होना चाहिये । जब यह बात निश्चिन है कि मनुष्यमात्र की जानि एक है तब फिर उपजातियों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई होगी कि लोग एक दूसरे से बहुत प्राचीन काल में पृथक् हो गये । सब के पूर्वज एक रहे हों व अनेक और सब आदिम मनुष्यों का जन्म किसी एक प्रदेश विशेष में हुआ हो या युगपत् कई प्रदेशों में ; परन्तु बहुत दिन हुए मनुष्य अलग अलग टोलियों में बँट गया । यह बँटवारा कब हुआ, ठीक नहीं कह जा सकता । पृथ्वी पर कई धार भौगर्भिक उपद्रव हुए हैं, क्रतुविरपर्यव हुआ है । जहाँ आज ठंड पड़ती है, वहाँ कभी गर्मी पड़ती थी ; जहाँ आज गर्मी है कभी वहाँ बर्फ बिछी थी । जहाँ समुद्र है वहाँ स्थल था, वहाँ स्थल है वहाँ समुद्र था । फिर भी अलग हुए ४०-५० हजार वर्ष तो हुए ही होंगे, क्योंकि १०-१२ हजार वर्ष पहिले तो पृथक् उपजातियाँ बन चुकी थीं ।

कुछ लोग बर्फीले प्रदेशों में जा पड़े, कुछ मरुभूमि में बसे, कुछ भूमध्यरेखा के पार्श्ववर्ती गर्म प्रदेश में रहने लगे, कुछ को घास वाले लम्बे लम्बे मैदान मिले, कुछ ने अपने को समुद्र से घिरा पाया । इन सब जगहों में एक सी परिस्थिति न थी—जीवन-संग्राम का स्वरूप अलग अलग था । प्रकृति से तो सर्वत्र ही लड़कर रोटी छीननी थी ; परन्तु प्रकृति का चेहरा सर्वत्र एक सा न था । जंगल, मैदान, बर्फ, मरुस्थली समुद्रतट में अलग अलग प्रकार के शत्रुओं का सामना करना पड़ता था, परिस्थितियों के अनुकूल ही मनुष्यों की शारीरिक और मानस शक्तियों का विकास हुआ । किसी को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता था, किसी को शरीर के साथ बुद्धि से भी अधिक काम लेना पड़ता था । कोई धूप से झुलस कर अकर्मण्य हो गया, किसी का बर्फ और ठंडी हवा के मारे नाकों दम था । जो लोग भाग्य से ऐसी जगह पड़े जहाँ क्रतु भी उग्र न था और भोजन भी सुप्राप्य था, उनको प्रायः नक्षत्र की मीढ़ा देखने का भी अवसर था और जगत् के रहस्यों के विषय में सोचने की भी प्रवृत्ति होती थी । इस प्रकार परिस्थितियों ने हजारों वर्ष में इन पृथक् टोलियों के कुछ गुणों को जगा और कुछ को दबाकर तथा इनके अवयवों के गठन में अपने अनुकूल परिवर्धन करके हमको पृथक् उपजातियों का रूप दे दिया । बीजरूप से सब में समी

गुण होते हुए भी, कुछ ऐसे गुण सुप्त हो गये, जिनकी उस परिस्थिति में कोई उपयोगिता न थी। इन्हीं बातों ने उपजातियों के इतिहासों को विभिन्न बना दिया। हिमाच्छन्न उत्तरी भू-प्रदेश या अफ्रीका के तप्त-बालुकामय प्रान्तों में किसी उष्णकोटि की सम्यक्ता का उदय होना आश्चर्य की बात होती। यह ऐसे भूभाग हैं ही नहीं जहाँ दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, के लिये चित्त को स्फूर्ति मिल सके। मनुष्य अपने को जीवित रख ले यही बहुत है। यहाँ बड़े बड़े राज्य या साम्राज्य भी नहीं स्थापित हो सकते थे। यही सब बात हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों में उपजातियों को एक दूसरे से नितास्त भिन्न बना दिया। किसी उपजाति का जीवन देवलोक से टकर लेने लगा, किसी का शिकारी पशुओं से थोड़ा हो ऊपर उठ पाया।

अब इनमें से किसी को उत्कृष्ट और किसी को निरुद्ध कहने के पहिले उत्कर्ष का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। साहित्य, कला, विज्ञान दर्शन अच्छी चीजें हैं। यह जीवन को सुन्दर, सुखद बनाती हैं, इनकी सहायता से हम कम से कम कुछ दूर के लिये अपने दुःखों को भूल जाते हैं और विराट् के साथ अपने एकान्त्य का अनुभव करने हैं। ज्ञान में स्वयं एक प्रकार का आनन्द है, फिर वह हमें परिस्थितियों को, वातावरण को, जीतने में सहायता देता है। इसलिये आज मनुष्य भूगर्भ में, समुद्र के जल के नीचे, आकाश में, दूरे देशों में, गरम देशों में, स्वच्छन्दता से आता जाता है और मृत्यु के ऊपर विजयी होता है। यहाँ बड़े बड़े करोड़ों कोस दूर की बातें जान लेता है, कई हजार कोस पर रहने वालों से बात कर लेता है। यह बातें निःसन्देह उपादेय हैं और उत्कर्ष की बोधक हैं। जिन स्रोतों में यह पायी जाती है, जिन्होंने इनके आविष्कार और प्रचार में सहायता दी है, वह निःसन्देह ब्राह्मण हैं। पर एक और बात है। जो प्राणी अपने वातावरण के अनुकूल नहीं होता, वह उस वातावरण के लिये निरुद्ध है। समुद्र की मछली मीठे जल के लिये और गन्ध की मछली समुद्र के लिये निरुद्ध है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रत्येक उपजाति उस वातावरण के लिये जिसमें उसको जीवन निरुद्ध करना था रोक थी। यदि ऐसा न होता तो वह कब की मर हो गयी होती। एक वातावरण में रहने वाले दूसरे वातावरण में कब जाने, वह ही न जाने। इस दृष्टि से तो वह चर्चों के लिये निरुद्ध थे। गरम अफ्रीका का रहने वाला भू-प्रदेश के लिये निरुद्ध, भू-प्रदेश का निवासी अफ्रीका के लिये निरुद्ध था।

या यूरोपियन और इन्डो का विवाह ; वम अनमेल नहीं है । ऐसे विवाह अच्छे नहीं होते । इनमें जो सन्तान होती है वह या तो दो तीन पीढ़ियों में निर्वृत्त हो जाती है या दुर्बल और रोगी होती है । ऐसा न भी हुआ तो उसमें संस्कृत पूर्वज के गुण दब जाते हैं, निकृष्ट पूर्वज के गुण ऊपर आ जाते हैं । यदि ऐसे बहुत से विवाह हो जायें तो सभ्यता और संस्कृति को क्षति पहुँचने की काफ़ी सम्भावना है । ऐसे विवाहों से जो सन्तान होगी उसमें अपने असभ्य पूर्वजों से क्रूरता, भीतिकता, स्वदिपरता और अपने सभ्य पूर्वजों से कुटिलता, चातुर्य और स्वार्थपरता आ जायगी, न उसमें असभ्य पूर्वजों की सादगी रह जायगी, न सभ्य पूर्वजों की विचारशीलता और धर्मबुद्धि । अतः ऐसे विवाह कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकते । इस कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि कोई सदा के लिये उत्कृष्ट है; अभिप्राय केवल इतना है कि जब तक संस्कृति भेद है तब तक सांकर्य बचाना चाहिये और सब को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । आज से कई हजार वर्ष पहिले यह आदेश दिया गया था, कृणुध्वम् विश्वमार्यम्—विश्व को आर्य बनाओ ।

रहेगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रकृत्या ऊँचा है, तब तक संघर्ष रहेगा, अशांति रहेगी । आर्य, सेमेटिक, मंगोल, इन्डो सब ही मनुष्य जाति के अंग हैं और इनको एक दूसरे के निकट लाने में ही जगत् का कल्याण है । इस सम्बन्ध में उनका ही, जो आज सभ्य और संस्कृत हैं, दायित्व है । यदि अभिमान में पड़ कर उन्होंने दूसरों को कुचलने का प्रयास किया, जैसा कि हो रहा है, तो घोर अनर्थ होगा ।

दूसरा अध्याय

आर्य्य उपजाति

जैसा कि मैं पहिले अध्याय में लिख चुका हूँ, उपजातियों की कोई एक प्रामाणिक और निश्चित सूची नहीं है। विविध विद्वानों ने विविध तालिकाएँ तैयार की हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उपजाति की कोई ठीक परिभाषा ही नहीं है जिसको कसौटी मान कर मनुष्यों का विभाजन किया जा सके। यदि किसी एक रंग के साथ एक प्रकार की आँख और नाक और मस्तिष्क का निश्चय सम्बन्ध होता तब तो बात सरल होती, पर ऐसा होता नहीं। गाल की उभरी हड्डी कई प्रकार के मस्तिष्कों के साथ पायी जाती है, एक ही निरोनाय मालों में कई प्रकार की आँखें और नाकें मिलती हैं। कोई विद्वान् एक भाग को महत्ता देता है, दूसरा उसको गौण मानता है। इसी लिए भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन हुआ है। पर चाहे कोई तालिका ली जाय, उसमें आर्य्य उपजाति का उल्लेख अवश्य मिलेगा।

नाम तो आता है ; परन्तु आर्य्य किसे कहना चाहिये इस सम्बन्ध में मतभेद रहा है और है। सचमुच कोई आर्य्य उपजाति है इस ओर पहिले पहिले भाज से लगभग १५० वर्ष पहिले ध्यान गया। उन दिनों कटकपे में सर विलियम जोम्स संस्कृत पढ़ रहे थे। उनको पढ़ते पढ़ते यह देख पड़ा कि संस्कृत कई बातों में ग्रीक, लैटिन, जर्मन और केल्टिक से मिलती है। यह विवक्षण बात थी। हामेल के अनुसार एक नयी दुनिया मिल गयी। इस भाषासाध्य का एक ही कारण समझ में आता था। अति प्राचीन काल में कोई भाषा रही होती जो अब कहीं बोली नहीं जाती। उसी से यह सब विभिन्न भाषाएँ निकली होंगी, जैसे संस्कृत या प्राकृत से हिन्दी, मराठी गुजराती आदि आधुनिक भारतीय भाषाएँ निकली हैं। सर विलियम जोम्स ने तीन ही बार भाषाओं के साम्य पर जवाब दिया। परन्तु बाद में देखा गया तो बीसों भाषाएँ संस्कृत से मिलनी पायी गयी। यदि हम ... से अधिक बड़ों को बहिष्कृत करने की जरूरत पड़ेगी तब

(फ़ारसी) मिलेगी । यह तीनों प्राचीन ज़ेन्द से निकली हैं । ज़ेन्द संस्कृत से बिल्कुल ही मिलती है । फिर रूस और बल्गारिया की स्लाव भाषाएँ आधुनिक यूनानी और इटालियन, जर्मन, फ़्रेञ्च, अंग्रेज़ी, डच, डेनिश, पुर्तगाली आदि यूरोप की प्रायः सभी प्रचलित भाषाएँ हैं । 'प्रायः' इस लिये कहता हूँ कि तुर्की, फ़िनी और हंगरी की मग्यार भाषाएँ इस सूची के बाहर हैं । इसका तात्पर्य यह निकला कि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं में संस्कृत, ज़ेन्द, ग्रीक और लैटिन और आजकल की प्रचलित भाषाओं में इन्हीं चारों से निकली बंगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी, पश्तो, ईरानी, रूसी, जर्मन, फ़्रेञ्च, अंग्रेज़ी, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, अफ़्रिकान, एक दूसरे से मिलती है और मिलने का एक ही अर्थ हो सकता है कि इनका उद्गम एक ही जगह से हुआ है । हमारे देश में तो लोग यही समझते हैं कि संस्कृत ही सब का स्रोत है ; परन्तु ऐसा मानने लिये कोई प्रमाण नहीं है । संस्कृत अपने समय की सदृश भाषाओं की माता नहीं, बहिन ही होगी । यह हो सकता है कि चूँकि उसका साहित्य सबसे पुराना है, इसलिये वह व्याकरण के नियमों में जल्दी बँध गयी और इसी लिये उसका रूप आदि भाषा से औरों की अपेक्षा अधिक मिलता है ।

ऊपर भाषा की जिस समता का उल्लेख किया गया है वह इतना स्पष्ट है कि जो इनमें से दो तीन भाषाओं को पढ़ेगा उसका भी ध्यान उधर जायगा । बहुत से संज्ञा शब्द सब में हैं, कई धातु और सर्वनाम भी थोड़े ही उलट फेर के साथ मिलते हैं । बीच की भाषाओं को छोड़ दीजिये, संस्कृत, ईरानी और अंग्रेज़ी को ही लीजिये । नमूने के तौर पर थोड़े ही उदाहरण पर्य्याप्त होंगे:—

संस्कृत	ईरानी	अंग्रेज़ी
पितृ	पितर	फ़ादर
मातृ	माशर	मदर
भ्रातृ	बिरादर	ब्रदर
दुहित्र	दुज्तर	डाटर
पद	पा	फ़ुट
गो	गाव	काउ
अ	अज	माड
भू	बू (दन)	बी
अभ	अभ-हस् (तन)	[शुद्ध रूप नहीं मिलता, इज (है) में विघ- मान है]

यह तो बहुत थोड़े से शब्द हैं । ऐसे सैकड़ों शब्दों की सूची बन सकती है । शब्दों के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन, जेन्ड और संस्कृत का व्याकरण भी समान था । आजकल तो इनसे निकली हुई भाषाओं का व्याकरण सर्वत्र सरल हो गया है ।

परन्तु यदि उत्तर भारत से लेकर बीच के कुछ भागों को छोड़कर पश्चिमी यूरोप तक के निवासी ऐसी भाषाओं को बोलते हैं जो किसी समय किसी एक ही भाषा से निकली थीं तो यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि ऐसा कैसे हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर भी स्वाभाविक रीति पर एक ही हो सकता था और वही उत्तर दिया भी गया । यही समय में आया कि भाषा साम्य का कारण यह है कि किसी समय में इनके पूर्वज एक थे । कई विद्वानों ने इस मत को पुष्ट किया । प्रोफेसर मैक्सम्युलर के शब्दों में, एक ऐसा समय था जब कि भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, रोमनों, रूसियों, केल्टों (वेल्स और पश्चिमी फ्रांस के निवासियों) और जर्मनों के पूर्वज एक ही बाढ़ों में ही नहीं, एक ही छत के नीचे रहते थे । उनको यह बात पूर्णरूपेण ममानित प्रतीत होती थी कि अंग्रेज सिपाहियों की धमनियों में वही रक्त बहता है, जो सौंठले बंगालियों के शरीर में बह रहा है । उनकी राय में कोई भी निष्पक्ष जूरी यह निर्णय दे देगा कि हिन्दू, यूनानी और जर्मन एक ही वंश में उत्पन्न हुए हैं । मैक्सम्युलर बहुत बड़े विद्वान् थे । उनके पीछे जो लोग इस क्षेत्र में भाये उनकी विद्वत्ता की भी प्रतिष्ठा थी । भाषा सामान्य ऐसी प्रत्यक्ष बात थी कि उससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता था । फलतः यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त बन गया कि यह लोग जिनकी भाषाएँ संस्कृत-ईरानी-ग्रीक-लैटिन की मातृ-स्वरूपा पुरानी अज्ञात भाषा से निकली हैं किसी समय एक ही जगह रहते थे अर्थात् इनके पूर्वज एक थे । जब यह लोग दूसरे देशों में फैले तो काल के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से तथा दूसरे लोगों के सम्पर्क में आने के कारण भाषाओं में अंतर पड़ गया और बढ़ता ही गया, वहाँ तक कि उसने साम्य को दबा दिया है । इसको दूसरे शब्दों में यों कहेंगे कि यह लोग एक ही दण्डजाति के हैं । पहिले यह विचारधारा जर्मनी-इंग्लैण्ड से फैली । वहाँ के लोग लम्बे और गौरे होते हैं, अँतों बड़े होते हैं, बाल सुन्दर होती हैं । पुरानी मूर्तियों के देखने से प्रतीत होता है कि पुराने यूनानी भी लम्बे और सुन्दर होते थे । वैदिक काल भाषाओं का जो वर्णन मिलता है उसमें निर्दिष्ट होता है कि वह भी

लम्बे, गोरे, सुझील शरीर वाले थे । बस इन्हीं आधारों पर इस उपजाति की शारीरिक बनावट का एक चित्र बना लिया गया । भारत, यूनान, रोम, वर्तमान यूरोप सभी सम्य हैं, और अपने को दूसरों की अपेक्षा संयमी, सुशील, सदाचारी समझते हैं । इससे यह भी तय हो गया कि इस उपजाति ने पृथ्वी पर सम्यता और संस्कृत फैलायी और जो लोग इसमें उत्पन्न होते हैं वह दूसरों की अपेक्षा नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों में अच्छे होते हैं । विद्वानों का यह मत सामान्य जनता को भी बहुत भाया । यूरोप के लोग आज तो जगद्गुरु, जगद्गुरु हैं ही, उनको यह जानकर बड़ा सन्तोष हुआ कि उनका यह उत्कर्ष आकस्मिक नहीं ; वरन् नैसर्गिक है और उन्नति उनकी नसों में बहती है । भारत के पण्डितों को तो यह बात कुछ पसन्द नहीं आयी कि उनकी और यूरोप के म्लेच्छों की वंश, परम्परा एक ही है । उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया । परन्तु साधारण पतित हिन्दुओं को यह बात अच्छी लगी । राजनीतिक दृष्टि से अंगरेजों के दास होने के कारण उनको इसीमें सन्तोष हुआ कि वंशदृष्ट्या हम अपने प्रभुओं से अभिन्न हैं । अंग्रेज सिपाही की ठोकरी से घायल सौवले बंगाली के लिये यही धन्यमान्यता का विषय था कि वह अपने एक निकट सम्बन्धी के हाथों पिटा था । इस प्रकार लोकाश्रय पाकर यह मत खूब फैला ।

दो बातें रह गयीं । एक तो इस उपजाति के लिये ठीक नाम देना दूसरे यह निश्चय करना कि यह पहिले कहाँ रहती थी और वहाँ से कब उसके टुकड़े अलग अलग हुए । भाषा के नाम पर ही उपजाति का नामकरण किया गया । आदि भाषा को कुछ लोगों ने पहिले इण्डो-यूरोपियन (भारत-यूरोपीय) कहा । यह नाम बहुत व्यापक था । दूसरा नाम इण्डो-जर्मन (भारत-जर्मन) सोचा गया, इसलिये कि यह सब खोज जर्मनी से ही आरम्भ हुई और जर्मन विद्वान् अपनी भाषा को प्रधानता देना चाहते थे ; परन्तु इसी कारण से यह नाम दूसरों को नापसन्द हुआ । इसके पहिले इस भाषा के लिये सांस्कृतिक नाम भी सोचा गया था ; पर यह भी बहुत ही संकीर्ण प्रतीत हुआ । क्योंकि इससे दूसरी शाखाओं की अपेक्षा संस्कृत का महत्त्व बढ़ गया । अन्त में आर्य्य (यूरोप में, आर्य्यन) नाम प्रचलित हुआ । आरम्भ में यह नाम संस्कृत-जैन्द और इनसे निकली भाषाओं के लिये रक्षित गया था ; पर अब यह पुरानी मातृभाषा के लिये

प्रयुक्त हो गया। इसी प्रकार उरुग्वी भी इसी गुरोनिम, इन जर्मैनिड, कॉडेनिम आदि नामों को चीरे चीरे छोड़ती हुई अब का बहसाली है।

आर्य्य उपजाति के आर्य्य विश्वम स्यात के बारे में भी बहसाली रहा है। आर्य्य पण्डितों ने यही मानने है कि आर्यों का जन्म अमादि काश से भारतवर्ष का उत्तरीय भाग, हिमालय और तब प्रायः पश्चिम के समुद्रों के बीच का भूभाग कि जिसमें ब्रह्म और आर्य्यायन आ जाते हैं, रहा है। यूरोपीय विद्वानों में से भी काश में मध्य एशिया को यह महत्व दिया। उनकी राय में यही आर्य्य उपजाति को दुर्कियाँ दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम ओर फैलीं। कुछ लोगों ने यूरोप में ही उस स्यात को द्वंद निकल का प्रयत्न किया; परन्तु मध्य एशिया-वाद के आगे यह लोग खर सके। लोकमान्य तिलक ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि आर्यों का मूल निवास आज से लगभग दस हजार वर्ष पहिले उत्तरीय भुव प्रदेश में था। आजकल कुछ लोगों का मत है कि आर्य्य लोग इराक-बैबिलन से धारों ओर फैले। यही इस पुस्तक का मूल विषय है, अतः आगे के अध्यायों में हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे।

भाषा की सहायता से आर्य्य उपजाति के तत्कालीन जीवन के सम्बन्ध में भी कुछ अटकल लगाया जा सकता है। विद्वानों ने इस ओर काफ़ी विचार किया और बहुत सी रोचक बातें निकालीं। हम यहाँ दो तीन उदाहरण ही दे सकते हैं। इन सभी भाषाओं में लक्ष्मी के लिये जो शब्द आया है वह संस्कृत के दुहितृ (दुहिता) से मिलता है। दुहितृ दुह् धातु से निकला है। इसका अर्थ है दूहनेवाली। इससे यह अनुमान होता है कि उन दिनों गऊ दुहने का काम लक्ष्मी के संपूर्ण था। गऊ के लिये सब में मिलते हुए शब्दों का पाया जाना यह बतलाता है कि वह लोग गाय पालते थे। द्यौस् (द्यौः, धावा) दिव् धातु से निकलता है। इस धातु का अर्थ है चमकना। इसी धातु से देव निकला है। द्यौस् ग्रीक में ड्यूस रूप से पाया जाता है और इन सभी भाषाओं में दिव, द्यूस, दिवस्, देव आदि मिलते-जुलते शब्द पाये जाते हैं। द्यौः पितर ज्युपिटर हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य्य लोग अपने उपास्यों को चमकते शरीरों वाला मानते थे। दार, दर, डोर बतलाते हैं कि उनके घरों में दरवाजे होते थे। बेलों के कन्धों पर जो

जुआ रक्खा जाता है, उसे संस्कृत में युग कहते हैं। यह शब्द युग, जुग, योक आदि रूपों में बराबर मिलता है और यह बतलाता है कि उन दिनों भी जानवर जोते जाते थे। जानवर को पशु कहते हैं, पशु वह है जो पाश से बाँधा गया हो। यह शब्द पेकस, पेसस, फ़ैहू, फ़ेहू आदि रूपों में पाया जाता है और यह बतलाता है कि उन दिनों पशु पाले जाते थे। सम्भवतः जंगली जानवर फँसा कर बाँधे जाते थे। लोगों की सम्पत्ति का अनुमान उनके पशुओं की संख्या से होता था। ऋषि-मुनियों का ऐसा ही वर्णन मिलता है। छैटिन में भी यही पेसस-पेकस धन का पर्याय हो गया। जिसके पास जितने पशु, उसके पास उतना ही धन, यही भाव था। संस्कृत का नौ शब्द नाव रूप में मिलता है और यह बतलाता है कि वह लोग पानी में नाव चलाते थे। नाव खेने के हॉडे को संस्कृत में भरिथ कहते हैं। यह शब्द भी भर, ओर आदि रूपों में मिलकर इस मत को पुष्ट करता है कि जहाँ वह लोग रहते थे, वहाँ जल था और नाव चलती थी। कपड़ा बुनने को संस्कृत में वय् कहते हैं। यही शब्द धाक्र, धीव आदि रूपों में मिलता है और यह बतलाता है कि उस समय कपड़ा बुना जाता था।

जैसे कुछ शब्दों के अस्तित्व से कुछ बातों का अनुमान किया जाता है, वैसे ही दूसरे शब्दों के अभाव से भी कुछ अटकल लगाया जा सकता है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि अभाव के आधार पर जो तर्क खड़ा होता है वह अस्तित्वमूलक तर्क के बराबर पुष्ट नहीं होता। यदि पेट के लिये इन सब भाषाओं में समान शब्द न मिलें तो इससे यह अनुमान तो नहीं किया जा सकता कि उन प्राचीन आर्यों के दाँरीर में पेट होता ही न था। फिर भी यदि शेर या हाथी के लिये समान नाम नहीं मिलते या पत्थर के लिये एक शब्द नहीं मिलता तो ऐसा अनुमान करने का अवसर है कि सम्भवतः उस प्रदेश में यह पशु न होते थे और आर्य लोग पत्थर के घरों में न रहते थे। इसी प्रकार के और बहुत से अनुमानों से बड़ी बड़ी पुस्तकें भरी पड़ी हैं। विषय बड़ा ही रोचक है और अभी इस दिशा में बहुत खोज का अवकाश है।

परन्तु इस सारी इमारत की नींव में जो कल्पना है वही विवाद का विषय है। भाषाओं के साम्य को देखकर यह मान लिया गया कि उन भाषाओं के बोलने वालों में भी साम्य रहा होगा और फिर साम्य के परिचायक लिंग दूँ दे आने लगे। पर यह बात कैसे मान ली जाय कि

जिन लोगों की भाषा एक है उनके पूर्वज भी एक थे ? आज जो लोग हिन्दी बोलते हैं उनकी विषमता प्रत्यक्ष है। धीरे धीरे हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तो बन ही रही है, करोड़ों मनुष्यों की मातृभाषा होती रही है। उसमें कोल भील गोंड आदि जंगली और अर्ध-जंगली लोगों की बोलियों के शब्द भले ही मिल जायें; पर उन बोलियों को उसने दे दिया है। अरबों के बहुत से शब्द तुर्की, ईरानी और भारतीय भाषाओं में मिल गये हैं; पर इन भाषाओं के बोलने वाले अरब नहीं हैं। सब बड़ा उदाहरण तो अंग्रेज़ी का है। आज इस भाषा को केवल अंग्रेज़ नहीं वरन् पृथ्वी के अनेक प्रदेशों के निवासी बोलते हैं, जिनकी भाषा के सिवाय अंग्रेज़ों से कोई भी समता नहीं है। भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ों के खानपान, वेष-भूषा आदि की भी नक़ल की जाती है। नक़ल करने वाले अंग्रेज़ों से सर्वथा भिन्न हैं। यदि भाषा मात्र समता देखकर कोई इन सबको एक मान ले और फिर इन एकता के लक्षण ढूँढ़ने लगे तो उसे कुछ बातें तो मिल ही जायेंगी पर उसका विभाजन निराधार और कृत्रिम होगा। भाषा और सम्यता के बाहरी आडम्बर के एक होने से वर्ग की एकता सिद्ध नहीं होती।

इससे यह बात निकली कि जब तक दूसरे पुष्ट प्रमाण न मिलें, तब तक यह बात नहीं कही जा सकती कि उत्तरी भारत से लेकर पश्चिमी यूरोप तक प्रायः एक ही उपजाति के लोग बसे हैं। और सच तो यह है कि कोई दूसरे पुष्ट प्रमाण मिलने भी नहीं। जो मिलते हैं, वह हमारे कुछ विरुद्ध ही आते हैं। यह बात प्रायः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि पश्चिमी यूरोप में रहने वालों का एक बड़ा भाग किसी ऐसी उपजाति का वंशज है, जो वहाँ उत्तर अफ़्रीका से गयी थी। अतः अब ऐसा तो माना नहीं जाता कि कोई एक उपजाति थी जिसकी सम्पूर्ण जनता फैल गयी है। जर्मनी के शासक गुरामहाराज अपने को अंग्रेज़ों के आर्य कहें; पारसु विद्वानों का बहुमत यही है कि आर्य नाम उसी लोगों के लिये उपयुक्त है जो भारत के वैदिक काल के आर्यों तथा आर्योपनिषद् (ईरानियों) के पूर्वज थे। जो आर्य उपजाति की हमारी दो ही निश्चित शाखाएँ हुईं। एक वह जिसका सम्बन्ध भारत से हुआ, दूसरा वह जिसका सम्बन्ध ईरान से हुआ। पहिली की सम्बन्धन, दूसरी की ज़ेन्द का सहचर्य थी। पहिली का चार्मदेव ब्रह्म, दूसरी का अवेस्ता है। किसी समय वह दोनों एक थी इससे

ने शतशत प्रमाण हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख आगे के अध्यायों में होगा।

परन्तु कोई बहुप्रसवा आर्य्य उपजाति रही हो या न रही हो, एक ही उपजाति के वंशज हजारों कोस में फैले हों या न फैले हों, यह तो स्पष्ट है कि वह भाषा जिसे सुविधा की दृष्टि से मूल आर्य्य भाषा माना टोक होगा इतने विस्तृत प्रदेश में फैली। संस्कृत, जेन्द, ग्रीक और लैटिन इसकी साहित्यिक लक्षकियाँ हैं और आज यह किञ्चित् बेकृत रूपों में मद्रास छोड़कर प्रायः समस्त भारत, अफ़ग़ानिस्तान, अल्बिस्तान, ईरान तथा प्रायः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में बोली जा रही है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया में तो यह पछले तीन चार सौ वर्षों में पहुँची है; परन्तु यूरोप में तो यह कई हजार वर्ष पहिले पहुँच गयी थी। यह बात कैसे हुई, इसका कोई उत्तर होना चाहिये।

एक भाषा दूसरे देश में या तो उपनिवेश बसाने से जाती है या जीतकर राज्य स्थापित करने से। व्यापार के द्वारा भी भाषा का प्रचार हो सकता है। अब यदि यह सिद्ध है कि बहुत बड़ी संख्या में आर्य्य लोग जाकर सारे यूरोप में नहीं बसे तो उनकी भाषा कैसे फैली? इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि किसी समय बलवान और चिर-स्थायी आर्य्य साम्राज्य यूरोप में स्थापित हुए। बहुत से हिन्दू तो ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पहिले अर्जुनादि ने दिग्विजय करके सारे भूमण्डल को जीत लिया था। अब इसका कोई प्रमाण तो हमारी जनश्रुतियों के सिवाय कहीं मिलता नहीं। फिर यदि यह बात सच भी हो तो महाभारत को ५ हजार वर्ष हुए और यूरोप में आर्य्य भाषा स्यात् इसके पहिले पहुँच चुकी होगी। कम से कम पाण्डवों के दिग्विजय का कोई स्थायी प्रभाव तो नहीं ही पड़ा। महाभारत के युद्ध में जो नरेश सम्मिलित हुए थे, उन सबके राज्य भारत में ही थे। अतः यदि भारत के बाहर के देश जीते भी गये तो उनसे जो सम्बन्ध स्थापित हुआ वह तत्काल टूट गया। इतने से यहाँ की भाषा विजित देशों में नहीं फैल सकती थी।

पर यह भी निश्चित है कि प्राचीनकाल में भी भारत का सम्बन्ध दूर दूर के देशों से था। यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक जाते थे। ईरान का तो सम्बन्ध और भी विस्तृत था। ईरानी व्यापारी भूमार्ग से भी दूर दूर तक आ जा सकते थे और अपना माळ दूर दूर तक पहुँचा

सकते थे। कुछ तो भर्त्सनात्मक इस प्रकार आ सकते भी न गयी भी होगी।

सामाजिक इस बात की है कि आर्यों की कुछ दृष्टियाँ आर्य इधर उधर फैलीं। उनका आर्य्य भाव बढ़े जहाँ रहा हो, वहाँ समय समय पर कुछ लोग निकले और इधर उधर फैले। वह जिस देश में गये वहाँ उन्होंने अपनी कल्पित वसायीं। वहाँ तो उन्होंने जंगल पाकर आर्य्य निवासियों को अपना दाम बना लिया, वहाँ उनमें ईर्ष्या फैल गयी। वहाँ आर्य्य उनकी सम्पत्ति मूल्य निवासियों से अधिक रही होगी, बहुधा कम। वह अपने मूल्य निवास से दूर होने के परिणामस्वरूप अपनी ओर बढ़ चुके थे। पशुओं को पालने थे, घर बनाने थे, कपड़े धोते थे और सीते थे, घातुओं से काम लेते थे। इसलिये वे अपने पास पशुओं के चरवाहों से अधिक सम्यक् ही नहीं जीवन संग्रहण लिये अधिक सज्जद थे। जहाँ उनकी संख्या कम थी वहाँ भी उनकी संस्कृति की धार बँट गयी। इसलिये आर्य्य भाषा सर्वत्र फैल गयी परिस्थिति के अनुसार वहाँ उसका रूप प्रायः शुद्ध रहा, वहाँ उस न्यूनाधिक पूर्वप्रचलित भाषाओं के शब्द मिले।

आर्य्य लोग अपनी भाषा ही नहीं, अपनी संस्कृति भी ले गये उनकी विचारशैली भी फैल गयी। उनकी देवसूची में विजितों के स्थानीय देव देवी भी आ मिले और जितना ही आर्य्य लोग अपने मूल स्रोत से दूर पड़ते गये उतना ही अधिक सम्मिश्रण होना स्वाभाविक था; परन्तु उनकी अपनी कथाओं, गाथाओं और देवमालाओं को ही प्रधानता मिली। यह बात हम भारत में ही देखते हैं। प्राचीन वैदिक धर्म के साथ कई प्रकार के भूत, भैरव, शीतला, विनायक, पिशाच, पशु, पक्षी, पेड़, भक्षी आदि की पूजा इस भाँति मिल गयी है कि यदि उसको निकालने का प्रयास किया जाय तो लोगों को प्रतीत होगा कि सनातन धर्म का ही मूलोच्छेद किया जा रहा है। परन्तु इन सब पूजाओं परवैदिक उपासना को ही प्रधानता है और सब पर वैदिक आर्य्य संस्कृति की छाप है। इसी तरह दूसरे देशों में भी आर्यों ने यथासम्भव अपनी चीजों की रक्षा की; पर उनमें बहुत कुछ सम्मिश्रण होना अनिवार्य था।

यदि इस दृष्टिकोण को सामने रक्खा जाय तो जिसे हम आर्य्य उपजाति का इतिहास कहते हैं, वह वस्तुतः आर्य्य संस्कृति का इतिहास

है और जब हम इस बात का अन्वेषण करते हैं कि आर्य्य-उपजाति का मूल-निवास कहाँ था और वहाँ से कब निकली, तो वस्तुतः हम यह जानना चाहते हैं कि आर्य्य-संस्कृति का मूल-निवास कहाँ था और कब था । यह असम्भव नहीं है कि विदेश परिस्थितियों ने ऐसे लोगों को, जो आज-कल की अर्धवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार भिन्न उपजातियों के व्यक्ति होंगे, एक जगह ला रक्खा और उन्होंने मिलकर उस संस्कृति को विकसित किया जिसे आर्य्य-संस्कृति कहते हैं । पीछे से इसके आधार पर आर्य्य-उपजाति की कल्पना की गयी ।

तीसरा अध्याय

मध्य-एशियावाद

जैसा कि मैं पहिले अध्याय में लिख चुका हूँ आर्यों के आदि निवास के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि स्थान यूरोप में था। उनकी राय है कि यूरोप के उत्तर में यूराल पर्वत से लेकर अटलान्टिक महासागर तक जो लम्बा मैदान है, उसी में आर्य उपजाति और उसकी भाषाओं का विकास हुआ। इसमें न बहुत गरम है न सर्दी है, न बीच में ऊँचे पहाड़ हैं, न मरुभूमि है, न अभेद्य जंगल हैं। यहीं से शाखाएँ निकल-निकल कर चारों ओर फैलीं। इस मत की दृष्टि में यह बात भी कही जाती है कि यह यूरोप के आर्यों की क शाखाओं के बहुत निकट है और चूँकि एशिया की अपेक्षा यूरोप में अधिक आर्य बसते हैं; इसलिए सम्भावना यह है कि वह लोग यहीं से पूर्व की ओर गये होंगे।

इस मत के प्रवर्तक कयूनो थे। कुछ और लोगों ने भी इसका समर्थन किया। यूरोप में आर्यों का जन्म मानना यूरोपवालों के भौगोलिक अभिमान की दृष्टि से भी लोगों को जँचने की बात थी; पर यह बहुत चला नहीं। अधिकांश यूरोपियन विद्वानों ने यही माना कि आर्य लोगों का घर मध्य एशिया में था। आज भी जब कि दूर तक फैली हुई आर्य-उपजाति का अन्विष्ट असान्य हो गया है, पश्चिम में मध्य एशियावाद का ही बोलबाला है। भारत में भी सरकारी तौर पर इसे ही स्वीकार कर लिया गया है और पाठशालाओं में इसी की शिक्षा दी जाती है। इसका प्रतिपादन मैक्समूलर तथा भाषा विज्ञान के अन्य कई पण्डितों ने किया था।

इस मत का मूल आधार यह है कि चूँकि आर्य-उपजाति (व आर्य-संस्कृति) का सबसे अधिक परिचय हमको वेद और अवेस्ता से मिलता है और चूँकि इन दोनों ग्रन्थों में यह स्पष्ट है कि त्रिवेणी के यह मन्त्र है, जबका बहुत दिनों तक साथ रहा है और एक ही इति-हस रहा है; अतः आदिम स्थान किसी ज़ेमी प्रगट रहा होगा, जो वेद और अवेस्ता की मन्त्र बोलनेवालों अर्थात् संस्कृत और जेम्द बोलनेवालों के

निकट पड़ता हो । यहीं से एक शाखा ईरान गयी होगी, दूसरी भारत आयी होगी । तीसरी शाखा पश्चिम की ओर निकल पड़ी होगी और शुद्ध रूप में या मार्ग में अनाय्यों से मिलती-मिलाती यूरोप पहुँची होगी ।

अब उनको इस जगह की खोज हुई । प्राचीन आर्य गऊ पालते थे, पशु चराते थे, खेती कम करते थे, ऐसा इन परिदृश्यों को वेदादि से था समान शब्दों के मिलाने से प्रतीत हुआ था । इसलिये वह आदिम स्थान छत्रा मैदान होना चाहिये था । ऐसा विदित होता है कि उन दिनों वर्ष की गणना हिमों से होती थी । हिम नाम जाड़े का है । यह शब्द ग्रीक आदि में भी मिलता है । यदि सौ वर्ष कहना हुआ, तो सौ हिम कहा जाता था । पीछे से शरदऋतु के द्वारा गणना होने लगी । सौ वर्ष हो शरदः शतम् कहने लगे । मंथना करते समय लोग निम्न ही शरदः शतम् के लिये स्वस्थ और सुखी होने की प्रार्थना करते हैं । ऋग्वेद में, जो वेद का प्राचीनतम भाग है, हिम का ही प्रयोग प्रायः आता है । उदाहरण के लिये यह मन्त्र देखिये:—

तद्धो यामि द्रविणं सद्य ऊतयो येना स्वर्ण ततनाम नृरभि ।
इदं सुमे भरतो हर्षता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥

(ऋक् ५—५४, १५)

इस मंत्र में 'शतं हिमाः तरेम' कहा गया है । इसका भाव्य है 'शत संवत्सरम् जीवेम'—सौ बरस जियें । इसका अर्थ यह है कि उन दिनों एक जाड़े से दूसरे जाड़े तक के काल को साधारण बोलचाल में एक वर्ष कहते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी । पीछे से जब वह कम ठण्डे प्रदेश में आये तो हिम की जगह शरत् से साल गिनने लगे । भाज-कल वर्षा के आधिक्य के कारण साल को वर्ष कहते हैं ।

चूँकि नावों का जिक्र है इसलिये वहाँ ऐसा पानी भी रहा होगा जिसमें नाव चल सके । घोड़ों का बार-बार जिक्र आता है । लोग घोड़ों पर सवारी भी करते थे और रथ में भी जोतते थे । ऋग्वेद १-१६२, १२ में एक वाजिनम्, पके घोड़े के खाये जाने का भी संकेत है । पशु में अश्व मार कर देवों को अर्पित किया जाता था और फिर खाया जाता था । पेड़ों में अश्वत्थ (पीपल) का जिक्र है ; परन्तु बट का नहीं । आम का भी नाम नहीं आता । ओषधियों में यव (जौ) का जिक्र है और मीम का प्रशामि में तो सैकड़ों मंत्र और गाथाएँ भरी पड़ी हैं ।

इस बातों का मामला रखकर यूरोपियन विद्वानों की समझ में आया कि मध्य एशिया में ही ये सब बातें मिलती हैं। हिन्दू पहाड़ के उग पर कास्पियन समुद्र के बीच पामीर पर्यन्त की उपर्युक्त है। यहाँ सर्प भी पकती है, यह सब पशु भी मिलते हैं और पाले जा सकते हैं। ऐतिहासिक काल में यहाँ से निकल कर शक आदि कई जातियों ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया भी है। यह प्रान्त भारत और ईरान दोनों और जाने के लिये सुविधा देता है और यहाँ से यूरोप में जाया जा सकता है। अतः यही प्रदेश आर्यों का मूल स्थान मान लिया गया है।

इस कल्पना में एक बात से सहायता मिली। पारसियों के धर्मग्रन्थों से कुछ लोग ऐसा सङ्केत निकालते हैं कि अहुरमज़द (असुर महत् = महि अमुर = ईश्वर) ने पहिली मानवसृष्टि बाल्हीक प्रदेश में की। यह वैकिट्ट्या प्रान्त वधु नदी के तट का प्रदेश है और फ़रात नदी तक चला जाता है। इस प्रकार यह मध्य एशिया में ही है। परन्तु इसके विपरीत यह बात पड़ती है कि वेदों में इस प्रदेश का कहीं उल्लेख नहीं है। वेदों में तो सप्तसिन्धव देश की ही महिमा गायी है। यह देश सिन्धु नदी से लेकर सरस्वती तक था। इन दोनों नदियों के बीच में कश्मीर और पञ्जाब आ गये। कुभा नदी का भी जिक्र आता है। इसका नाम आज-कल काबुल है। इससे यह प्रतीत होता है कि अफ़ग़ानिस्तान का वह भाग, जिसमें से काबुल नदी बहती है, आर्यों के देश में था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि गान्धार का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२६ वें सूक्त का सातवाँ मन्त्र, 'रोमशा गन्धारीणामिवाविकाः' 'गन्धार की भेड़ों की भाँति रोयेंवाली' उपमा देकर यह बतलाता है कि आर्य लोग गन्धार की बड़ी बालोंवाली—लम्बे ऊनवाली—भेड़ों का उपयोग करते थे। वेदों में कहीं भी इस बात का सङ्केत नहीं मिलता कि आर्य लोग सप्तसिन्धव में कहीं बाहर से आकर बसे थे। सप्तसिन्धव के मुख्य भाग को ही उस समय ब्रह्मर्षि देश नाम दिया गया, जब आर्य लोग और पूर्व और दक्षिण की ओर अर्थात् गंगा-यमुना के अन्तर्वेद में बड़े। परन्तु वेदों में, विशेषतः ऋग्वेद में, तो यही सप्तसिन्धव उनका घर प्रतीत होता है, वह इसके बाहर न तो कहीं बसे जान पड़ते हैं, न कहीं बाहर से आये प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में अवेष्टा की केवल एक गाथा के संदिग्ध अर्थ के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता। अवरय ही उस गाथा का कुछ अर्थ होना

चाहिये—इस प्रश्न पर आगे विचार करेंगे—परन्तु वेदों में बाहर से आने का उल्लेख न होना उपेक्षणीय नहीं हो सकता ।

एक और विचारणीय बात है । यदि यह मान लिया जाय कि सब आर्य्य मध्य एशिया में रहते थे, तो वह उसे छोड़ कर इतस्ततः क्यों चले गये ? इसका कोई कारण नहीं बतलाया जाता । कहा यह जाता है कि उनके मन में ऐसी ही प्रवृत्ति उठी । यह कोई उत्तर नहीं है । यदि संपदा बढ़ जाने और खाद्य वस्तु कम हो जाने से उनकी टोखियाँ बाहर निकलतीं, तो कुछ तो घर पर रह ही जाते । यह आश्चर्य्य की बात है कि वह प्रदेश जो आर्यों का आदिम निवास बतलाया जाता है, स्वतः पूर्णतया आर्य्यशून्य हो गया ।

देखना यह है कि कोई और भी ऐसा भूभाग है या नहीं, जहाँ वह सब बातें मिलती हों जिनका वेद और अवेस्ता में समान रूप से वर्णन है और जिससे निम्न में उक्त विज्ञेय आर्यों की चरितार्थ न होते हों ।

अश्विनोवारो अभवस्तदिन्द्रसुकेयत्वा प्रत्यहन्देव एकः ।
अजयोगा अजयः सूरसोममवास्तुजः सर्वे सप्त सिन्धून् ॥

(ऋक् १—३२— ११, १२)

अर्थात्, उसके द्वारा रचित जो उसकी पत्नियाँ, जलधारे, थीं उनका द्वार जिसको उसने बन्द कर रक्खा था खुल गया और वह मुक्त हो गयी । इन्द्र ने गौश्यों को जीता, सोम को जीता और सप्तसिन्धुओं के प्रवाह को मुक्त कर दिया ।

इस गाथा में, निरुक्त के अनुसार, जल से भरे हुए बादलों का गरजना, उन पर बिजली का कड़कना, उनसे जल-धारा का फूट पड़ना और फिर उस जल का सप्तसिन्धुओं (सातों नदियों) में प्रवाह रूप से गिरना—यही दृश्यावयव वर्णित है । अहि शब्द बादल के लिये प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पर दो बातें विचारणीय हैं । बादल से निकली हुई जल-धारा से नदियों का सर्वत्र ही पोषण होता है ; परन्तु मन्त्र ने सप्तसिन्धु (सात नदियों) का ही नाम लिया है । उसकी दृष्टि में इनका ही महत्त्व है । दूसरी बात यह है कि सूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार यह इन्द्र का प्रथम पराक्रम है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ तक आर्यों की स्मृति काम करती थी, जहाँ तक उनकी जनधृतियाँ थीं, वहाँ तक यह इन्द्र के वीर्य का पहिला निदर्शन था । आर्यों की स्मृति बहुत पुरानी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं । ऋग्वेद की भाषा की मौढ़ता यह बतलाती है कि वह 'गैशानों' को बोली न थी ; परन्तु कई हजार वर्षों के परिष्कार के बाद अपने सत्काशीन रूप को पहुँची थी । फिर जब वैदिक ऋषि अपने से भी पहिले काल की ओर सहस्रित करते हैं तो निःसन्देह ही वह हमको बहुत पीछे की ओर ले जा रहे हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का दूसरा मन्त्र कहता है :—

अग्निः पूर्वैर्भिर्यजिभिरीड्यो नूतनैस्त

अग्नि की उपासना नूतन ऋषि भी करते हैं और पूर्व ऋषि भी करते थे । ऐसे ही और भी कई मन्त्रों में अपने से पहिले के ऋषियों का जिक्र है ; अतः यह सहस्रित बहुत काशी पुराने काल की ओर होगा, दो चार सौ वर्ष तो 'नूतन' के ही मन्तर्गत हो सकता है । तो उन पूर्व ऋषियों को भी इन्द्र का कोई इस वृत्तव्य से पुराना विजय ज्ञात न था ।

'वैदमन्त्रों' का समय क्या है इस विषय में भी बहुत मत भेद रहा है । यूरोपियन विद्वान् तो आज से प्रायः ३५००—४००० वर्ष से पीछे जाने

को तैयार नहीं थे । अब भी उनमें से कई इसी के लगभग या कुछ थोड़ा सा और पीछे जाते हैं । बहुत पहिले तो एक कठिनाई यह थी कि बर-सिल के अनुसार सृष्टि को कोई ८५०० वर्ष हुए । फिर तो मनुष्य के विकास का सारा इतिहास इसी काल के भीतर घटाना था । अब यह आपत् तो टल गयी । भूगर्भवेत्ता करोड़ों वर्ष की बात करते हैं ; पर यूरो-पियों ने अपने लिये कुछ दीवारें खड़ी कर ली हैं, उनके बाहर निकलने में उनकी कठिनाई होती है । एक दीवार मिथ की सम्पत्ता है ; जिसमें अवशेष हमको विशालकाय इमारतों के रूप में मिलते हैं । इसका इतिहास अब से लगभग ६००० वर्ष के भीतर का है । कोई दूसरा देश अपने इतिहास को इससे भी पीछे ले जा सकता है, यह मानने में उसे आयास पड़ता है उसको कुछ यूरोपियन विद्वान् नहीं सह पाते । कोइ मान्य तिलक ने यह दिखलाया है कि वेदों के कुछ मन्त्रों में ऐसे सबूत हैं, जिनसे यह लगभग १०, ००० वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं ।

यहाँ पर हम उनके तर्क का दिग्दर्शन-मात्र करा सकते हैं । भगवद्-गीता के दशम अध्याय में जहाँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अपनी विभूतियों बतलायी हैं वह श्लोकाध्यं आता है :—

मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम्, क्रतूणां कुसुमाकरः ।

मैं मार्गशीर्ष में मार्गशीर्ष हूँ और क्रतुओं में कुसुम ।

वसन्त को तो क्रतुराज कहते हैं । उसका विभूतियों में गिना जाना तो स्वाभाविक है ; परन्तु मार्गशीर्ष की कोई विशेषता समस्त में नहीं आती । किसी टीकाकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । कोइमन्त्र निकल गया कुछ और विद्वानों का प्रयास इस ओर गया और बहुत खोज के बाद वह इस परिणाम पर पहुँचे कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना ३० वें से ४० वें वर्ष में हुई थी, जब वसन्त समस्त गृहस्थों के लिये होता था । यह आज से लगभग ६,५०० वर्ष की बात है । इस सम्बन्ध

• हिन्दू धर्म वेद की कठोरता मानते हैं, अर्थात् उनका धर्म कोई बदलना नहीं है । वह ईश्वरपूज को अस्वीकृत है । फिर भी वह तो वेदमन्त्रों के ही कर्तृ हैं कि वेद मन्त्र एक ही समय के नहीं हैं । वेदों पर वेदों के मन्त्रों के रूप में वेदों, जब वह मन्त्र पहिले-पहिले लिखे जाते हैं ।

में ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ३९ वें सूक्त के २ रे मन्त्र का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है ।

दिवश्चिदा पूर्वा जायमाना विजागृविर्विदधे शस्यमाना
भद्रा चस्त्राण्यर्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्र्याधीः ॥

अर्थात् वेद के मन्त्रों को बहुत प्राचीन काल में पूर्वज लोग गाया करते थे और वह तभी से चले आ रहे हैं । हमसे यह बात निकली कि यदि कुछ मन्त्र ६,५०० वर्ष पुराने हैं तो कुछ इससे बहुत पुराने हैं । ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८६ वें सूक्त को वृषाकपि सूक्त कहते हैं । कुछ लोग उसको १८,००० वर्ष पुराना मानते हैं । इसी प्रकार अग्वेद, दशम मण्डल के ८५ वें सूक्त का १३ वाँ मन्त्र १७,००० वर्ष का पुराना माना जाता है । इन मन्त्रों का पुरानापन इनमें दिये हुए ज्यौतिष सङ्केतों से निश्चित किया जाता है । जैसे ऋक् १०-८५, १३ इस प्रकार है:—

सूर्याया वहतुः प्रागात्सवितायमवायुजत् ।

अथासु हन्यन्ते गावोर्जुन्योः पर्युह्यते ॥

पिछली पंक्ति का अर्थ है मघा नक्षत्र में सूर्य की दी हुई गौर् सोमगृह ले जाने के लिये फाल्गुनियों में (पूर्वा तथा उत्तरा फाल्गुनि में) दण्डों से प्रतादित होती है । वस यही ज्यौतिष आधार इस मन्त्र के रचना-काल का पता देता है ।

इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेदों के रचयिताओं की जनधृति तथा स्मृति काफ़ी लम्बी थी फिर भी उनका यह कहना था कि वृत्र को मार कर सप्तसिन्धुओं में जल को प्रवाहित कराना इन्द्र का प्रथम पराक्रम था । हमसे यह स्पष्ट है कि इनको किसी भी दूसरे देश की स्मृति नहीं थी ।

सप्तसिन्धव देश की सातों नदियों के नाम थे सिन्धु, विपासा (व्यास), शुतुद्रि या शतद्रु (सतल), वितस्ता (सेलम), असिनी (घनाब), परुष्णी (रावी) और सरस्वती । इन्हीं सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्तसिन्धव पड़ा था । इसके अतिरिक्त और भी नदियाँ थीं । सरस्वती के पाम ही इन्द्रताँ थी । सिन्धु में नृष्टामा, सुमती, रसा, श्वेती, कुभा गोमती, मेहलु और क्रुमु गिरती थीं । सिन्धु का नाम सुषोमा और विपाशका आर्जिकीया भी था । ऋक् १०-७५५ में गङ्गा यमुना का नाम भी आया है; पर यह नामोद्देश मात्र है । इससे

इतना ही प्रमाणित होता है कि मन्त्रकार को इनका पता था। यों यह सप्तसिन्धु के बाहर थीं।

आज-कल हिन्दुओं में गङ्गा और यमुना का महत्त्व है। गङ्गा का माहात्म्य अन्य सभी नदियों से बड़ा-चड़ा है। गङ्गा इस लोक में अमृत और मृत्यु के उपरान्त मोक्ष देती हैं। गङ्गा, गङ्गा ऐसा कहने से ही तद्-गति प्राप्त होती है। गङ्गातट से सौ योजन, चार सौ कोस, पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी गङ्गा को पुकारने से विष्णुलोक को जाता है। वैदिक-काल यह बात न थी। उन दिनों सिन्धु और सरस्वती का ही यशोमान हो था। उन्हीं के तट पर आर्यों की बस्तियाँ थीं और ऋषियों के तपोरथे। सिन्धु और सरस्वती ही ऐदिक तथा आमुष्मिक उन्नति की सोर थीं। ऋग्वेद के दशम मण्डल का ७५वाँ सूक्त सिन्धु की महिमा गाता है। इसके पहिले ही मन्त्र में कहा है :—

प्रसृत्यरीणामतिसिन्धुरोजसा

सिन्धु नदियों में सब से श्रेष्ठस्वती है। दूसरे मन्त्र में कहते हैं :—

अ ते ऽरद्वरुणो यातये पथःसिन्धो

हे सिन्धु, आरम्भ में वरुण ने तुम्हारे गमन के लिये मार्ग खोदवा बनाया। शान्त मन्त्र में कहते हैं :—

ऋर्जात्येनो रुशती महित्या परिज्यांसि भग्ने रजांसि ।

अद्व्या सिन्धुरपसामपस्तमाश्या न विद्या यपुरीय दर्शता ॥

सिन्धु सीधे बहने वाली श्वेत वर्ण दीपमाना वेगवती अहिमिका नदियों से आगमना (थोड़ा नदी) है। वह घोड़ी की भाँति चित्रा (प्रशमनीक) और मुन्दर स्त्री की भाँति दर्शनीया है।

सरस्वती की प्रशंसा में तो कलम ही खोद दिया है। जो वेद-मन्त्र इस सम्बन्ध में मिलने हैं, वह काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उदात्त के लिये इन भवनरत्नों को देखिये :—

षोडशिव्री मृतानां येनन्तीगुमर्तानाम् । यद्य दधे सरस्वती
(ऋक् १-३, ११)

सरस्वती ने जो मृतों (१६ वृत्तों) की प्रीति है और गुमर्तानाम् मृत्यों की विविधता है, हमारे यहाँ की पञ्च नदियाँ मिली हैं (गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती, अहिमिका)

इयम् शुष्मेभिर्विसखा इवाहजत्सानु गिरीणां तविपेभिरुर्मिभिः ।
पारावतघ्नीमयसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा विवासेम धीतिभिः
(ऋक् ६-६१, २)

नदी के रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने ऊँचे पहाड़ों को अपनी बेगवान् विशाल लहरों से इस प्रकार तोड़ फोड़ डाला है जैसे जड़ों को खोदने वाले मिट्टी के ढेरों या टीलों को तोड़ डालते हैं । आओ हम लोग इन किनारों को तोड़ डालने वाली की अर्चा करें और अपनी रक्षा के लिये स्तुतियों और यज्ञों से इसको तुष्ट करें ।

त्रिपथस्या सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । याजे याजे हव्याभूत
(ऋक् ६-६१, १२)

त्रिलोक में निवास करने वाली सप्तधातु* (सात अवयवों वाली) पञ्च-जाति† को वृद्धि देने वाली सरस्वती का हर युद्ध में आह्वान किया जाय ।

उत स्या नः सरस्वती जुषाणोपथवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।
मितशुभिर्नमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥
(ऋक् ७-९५, ४)

शोभरक्षता सरस्वती इस यज्ञ में कृपा करके हमारी स्तुतियों को सुनें । वह अव्यय धन से सम्पन्न है और अपने मित्रों के लिये उत्कृष्टतरा (बहुत सुख देने वाली) है । देवगण घुटने टेक कर उसके पास आवें ।

सप्तसिन्धव की चारों ओर की सीमाओं के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है और अब भी कोई सर्वसम्मत सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है । बात तो यह है कि यदि सप्तसिन्धव के तत्कालीन भूगोल का स्वरूप निश्चित हो जाय तो स्यात् आर्यों के निवास स्थान की समस्या स्वतः सुलझ जाय । मैं स्वयं प्रायः उस विचार से सम्मत हूँ जिसे ए० सी० रास ने 'ऋग्वेदिक इण्डिया' में प्रकट किया है । इसमें उन्होंने इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन किया है । यहाँ पर वह तर्क बहुत संक्षेप में दिये जा सकते हैं ।

इस मत के अनुसार सप्तसिन्धव के उत्तर में हिमालय पहाड़ था और उसके बाद एक समुद्र था जो वर्तमान तुर्किस्तान के उत्तरी सिरे से

* सातअवयव—सात नदी या गायत्री आदि सात वैदिक छन्द ।

† पञ्चजाति—आर्य सम्भवतः पाँच समुदायों में विभक्त थे । वेदों में पञ्च-जना बहुत आता है ।

आरम्भ होता था और पश्चिम में कृष्णसागर तक जाता था। इस समुद्र के उत्तर में फिर भूमि थी, जो उत्तर ध्रुव प्रदेश तक चली जाती थी दक्षिण में भी एक समुद्र था। इस जगह आज राजपूताना है। इस समुद्र वहाँ तक चला जाता था, जहाँ आज भयंकारी पहाड़ है। पश्चिम में यह भय सागर से मिला हुआ था। पूर्व में भी एक समुद्र था। यह समुद्र हिमालय की तराई के नीचे-नीचे प्रायः सारे युक्तान्त और बिहार को ढँकता हुआ आसाम तक चला गया था। पश्चिम में सुलेमान पहाड़ था। इस ओर भी पहाड़ के नीचे समुद्र की एक पनरी गली थी।

यह सारा वर्णन विलक्षण प्रतीत होता है। सप्तसिन्धु प्रायः व प्रदेश है जिसका नाम आज-कल पञ्जाब—काश्मीर है। उसके आस-पास कहीं समुद्र का पता नहीं है; परन्तु इस प्रकार तो वह उत्तर, पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिर जाता है और पश्चिम में भी थोड़ा सा समुद्र आ जाता है। पुस्तक में दिये नक्शों से यह सूरत स्पष्ट हो जायगी। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले २५—५०,००० वर्षों में भारत की भौगोलिक बनावट में बड़ा उलट-फेर हो गया है।

भूगर्भ-शास्त्र इस बात का समर्थन करता है। उस सारे शास्त्र का यहाँ देना अनावश्यक है; पर यह बात मान ली गयी है कि सिन्धु तथा और कई पहाड़ों की अपेक्षा हिमालय नया पहाड़ है। जब हिमालय उठा, तो उसके नीचे गहिरा गड्ढा बन गया। वह कई हजार वर्षों में भरा। तब तक गङ्गा-यमुना छोटी-छोटी नदियाँ थीं। गड्ढे के भरने पर ज्यों-ज्यों समुद्र हटता गया, त्यों-त्यों यह भी आगे बढ़ती गयी, यहाँ तक कि यमुना गङ्गा में आ मिली और गङ्गा समुद्र में मिलने के लिये गङ्गासागर तक चली गयी। समुद्र के हटने के बाद ही ब्रह्मपुत्र आसाम के मार्ग से बङ्गाल में आकर गङ्गा से मिली। इधर राजपूताने का समुद्र भी सूखा। पहिले सरस्वती इसी समुद्र में गिरती थी। ज्यों-ज्यों समुद्र सूखा, उसकी जगह रेत ने ली। पूर्व में जो नदियाँ हिमालय से मिट्टी लाती थीं, उससे युक्तान्त, बिहार और बङ्गाल बने; परन्तु दक्षिण में ऐसी कोई चीज़ न थी; इसलिए मिट्टी न पड़ सकी और पानों के नीचे का बालू रह गया। उस समुद्र की यादगार अब साँभर झील रह गयी है। सरस्वती जो किसी समय महानदी थी, आज एक छोटी सी नदी गयी है। वह राजपूताने की रेत में आकर समाप्त हो जाती है। अब तक का खोप हो गया है। घग्घर नाम रह गया है, जो

स्यात् इशद्वती के लिये भी आता है। हिन्दू लोग अपने चित्त को यों सन्तोष दे लेते हैं कि सरस्वती की गुप्त धारा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में विद्यमान है। उत्तर का समुद्र भी अब सूख गया। उसकी यादगार कास्पियन सागर, अरल सागर तथा उस प्रदेश की दूसरी बड़ी-बड़ी झीलों की बद्दीलत बनी हुई है। जहाँ पश्चिम का समुद्र सुलेमान पहाड़ तक जाता था, वहाँ आज सिन्धु प्रान्त का एक भाग बस गया है। इस सम्बन्ध में प्रथम परिशिष्ट अवश्य देखना चाहिये।

भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार यह परिवर्तन पिछले २५ से ५० हजार वर्षों के भीतर हुए हैं। देखना यह चाहिये कि वेदों में इन बातों की ओर कहीं संकेत है या नहीं। यूरोपियन विद्वानों ने इन सङ्केतों को ढूँढना अनावश्यक समझा। किसी ने प्रमाण उनके सामने रखने का प्रयत्न किया भी तो उन्होंने अपना अस्वारस्य दिखलाया। इसका कारण यह था कि एक तो वह वेदमन्त्रों को इतना पुराना मानने की ही तैयारी नहीं होते थे, दूसरे यह बातें उनके मध्य एशिया वाले मूल के विरुद्ध जाती थीं।

यह तो यहाँ तक मानने को तैयार नहीं थे कि वैदिक भार्यों को समुद्र का प्रत्यक्ष ज्ञान था। उनका यह कहना था कि या तो वेदों में समुद्र का कहीं उल्लेख नहीं है, या यदि है तो वह सुनी-सुनायी बातों के आधार पर। स्वयं भार्यों के देश में समुद्र नहीं था। उनको ऐसा कहने का अवसर यों मिल जाता है कि सिन्धु शब्द समुद्रवाची होने के साथ ही सिन्धु नदी का नाम है और सामान्य नदी के भी अर्थ में आता है। इसलिये प्रसङ्ग के अनुसार टीका करनी होगी। ऋग्वेद के १ से मण्डल के ४६ वें सूक्त का दूसरा मन्त्र अग्निमो को सिन्धुमातरा कहते हैं। यहाँ सिन्धु का अर्थ समुद्र ही हो सकता है, क्योंकि सूर्योदय के पहिले दोनों अग्नि पूर्व समुद्र से उसी प्रकार निकलते हैं जैसे बच्चा माता के गर्भ से निकलता है। यहाँ समुद्रमातरा का अर्थ है 'समुद्र ही माता त्रिवेणी'। परम्पु ३ रे मण्डल के १६ वें सूक्त के ७ वें मन्त्र में स्पष्ट ही इस शब्द का प्रयोग नदी के अर्थ में हुआ है। 'समुद्रेण सिन्धो वाह-मावा इन्द्राव सोमं पुपुनं भरन्तः' जैसे समुद्र से सङ्गति की वाञ्छा करने वाली सिन्धुएँ उसको ब्रह्म से भरती हैं, वैसे ही अश्वपुं आदि ब्रह्म करने वाले इन्द्र को सोम से तुष्ट करते हैं।

१ वीं मन्त्र कहता है :—

इमामू नु कवितमस्य मायां महौ देवस्य नकिराध्वर्य !
एकं यदुद्नान पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरचनयः समुद्रम् ॥

यह महाप्रज्ञ देव वरुण को महती माया है कि इनकी वेगवनी नदियाँ मिल कर भी समुद्र को जल से नहीं भर सकती ।

ऋक् ७—८८, ३ में वशिष्ठ कहते हैं :—

आ यद्रुद्राय धरुणश्च नावं प्र यत्समुद्रमरियाय मध्यम् ।
अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्रेक्ष ईक्षयावहै शुभे कम् ॥

जब वरुण के प्रसन्न होने पर मैं उनके साथ नाव में समुद्र के मध्य में गया तो वहाँ और भी नावें चल रही थीं उनके साथ हम चले और समुद्र की लहरों में मूले का सा सुख मिल रहा था ।

प्रथम मण्डल के १११ वें सूक्त के ४ थे और ५वें मन्त्र में यह कहा है कि भुव्यु अपने साथियों के साथ समुद्र में तीन दिन रात तक इधर उधर भटकता रहा । उसको भरिखनों ने वहाँ से बचाया । वहाँ पर समुद्र के विशेषगों में भालम्बन रहित, भूयदेश रहित, सद्दारे के लिये बकने योग्य शस्त्र आदि से रहित ऐसे शस्त्र आये हैं । भरिखनों की मौका को शतरुद कहा है । शीपद का अर्थ सम्भवतः मौ हाँहों से भेयी जाने वाली होगा । कम से कम यह वही नाव, जहाज, का सूचक है ।

इन भवनरगों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इन भाष्यों को समुद्र का परिचय या और ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है कि यह बर्ने मुनी-मुनारों कहानियों के आधार पर कही गयी हैं । भव यह देलना है कि तिन समुद्रों का इनको पता था यह उनके देश के दिन भेद थे ।
रघुम् मण्डल के १११वें सूक्त का ५वाँ मन्त्र कहता है :—

पानश्याश्वो पायोः मन्मायां देवेयितो मुनिः ।

उमाममुद्रायांति यद्वपूर्य उतापरः ॥

वायुदेव, सन्तानन मूर्त्यु जैसे कथाने, वायु के मन्मा मुनि (कविता मन्त्र के मन्त्र) दोनों समुद्रों के काम आये हैं । दोनों दोनों समुद्र, वह जो पूर्व में है और दूसरा जो पश्चिम में है ।

यह स्पष्ट है कि पश्चिम का समुद्र वही होगा जिसमें विष्णु मिली हैं और पूर्व का समुद्र वह जिसमें उस दिनों मन्मा-वमुद्रा मिलने की । यह स्पष्ट बंगला की भाँति के लिये कही जा सकता है । अथर्व में मन्मा की पूर्व की व जो विष्णु कही जा सकता है व जिसमें विष्णु का । पूर्व समुद्र को

उने दिनों वहाँ था जहाँ आज युक्तप्रान्त बसा है । कहीं-कहीं पर चारों ओर के समुद्रों का भी उल्लेख है । उदाहरण के लिये :—

रायः समुद्राँश्चतुरोस्मभ्यं सोमविश्वतः । आ पवस्व सदस्त्रिणः
(ऋक् ९—३३, ६)

हे सोम, धनपूर्ण चारों समुद्र तथा सदस्रों (अर्थात् अपरिमित) कमनाओं हमको पूर्णतया दो ।

जहाँ-जहाँ सरस्वती के समुद्र में गिरने का जिक्र आया है, वहाँ-वहाँ दक्षिणस्थ समुद्र की ओर तो साफ़ ही संकेत है । पर्वत का किसना भङ्गा वर्णन है :—

धुधा पवधः पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते ।
अजुर्मासा हरिषाचो हरिद्रव आ धां रवेण पृथिवीमशुधुवुः ॥
(ऋक् १०—९४, १२)

युग-युग यह पहाड़ ध्रुव अचल खड़े हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सभी इच्छाएँ परिपूर्ण हो गयी हैं और इन्हें कहीं जाने-आने की आवश्यकता नहीं है । इन्होंने सोम का भोग किया है, जराहीन हैं । हरियाली से भरे हुए हैं और पृथिवी की मधुर रस से (चिड़ियों के कल-गान या पेड़ों में से बहने वाली हवा की आवाज़ से) परिपूर्ण करते हैं ।

उस समय भौगभिक उपद्रव भी हुए थे, उनकी ओर इस प्रकार संकेत है :—

यः पृथिवीं व्यधमानामदृढयः पर्वतान्प्रकुपितां अरम्णात् ।
यो अंतरिक्षं विममे धरीयो यो धामस्तस्मात्स अनास इन्द्रः ॥
(ऋक् २—१२, २)

हे लोगो, इन्द्र वह है जिसने व्यथित (दिलती बोलती) पृथिवी को रद्द किया, जिसने कुपित (इतस्ततः बमल) पर्वतों को शान्त किया, जिसने विमृग अन्तरिक्ष को फैलाया, जिसने आकाश को स्थिर किया ।

उसो प्रकार २ हे मण्डल के १० सूक्त का ५वाँ मन्त्र कहना है :—

स प्राचीनान्पर्वतान् दृढदोअसा धरावीनमस्कृणोदयामपः ।
अधारयत्पृथिवीं विश्वधाय समस्तभ्रान्मायया धामवस्वतः ॥

उसने प्राचीन पर्वत ऊपर-ऊपर चले बाले पर्वतों को अपने कल से रद्द किया,

बादलों के जल को नीचे गिराया, विषपरिखी पृथ्वी को फिर विशा के शुभोक्त, आवाग, का सम्मन दिया ।

प्रत्यक्ष ही इन मन्त्रों में उस काल की मूर्ति है जब कि हिमालय की पर्वत भूगर्भ से ऊपर उठ रहे थे, मुख्य बराबर आने थे, जहाँबुध विस्फोट होता था । भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार उस समय पृथ्वी पर बर्षा मय परिवर्तन हो रहे थे ।

सप्तसिन्धु के सम्बन्ध में यह तो लिखा जा ही चुका है कि वह शनि-प्रधान था । सर्दी कभी पड़ती थी, इसका बड़ा प्रमाण यह है कि मनु की गणना हिमों से करते थे । साथ ही वर्षा भी मूब होती थी । एक अवतरण हम दे चुके हैं । दो एक और देना पर्याप्त है :—

अदर्दरुसमसृजो विस्त्रानित्यमण्वान्वद्यधानाँ अरम्याः ।
महान्तमिन्द्र पर्वतं वियद्वः सृजोविधारा अवदानवं हन् ॥
(ऋक् ५-३२, १)

हे इन्द्र, तुमने बादलों को फाड़ डाला, तुमने जल के प्रवाह के द्वार खोल दिये, तुमने अवहट्ट धाराओं को मुक्त कर दिया और दानव (वृत्र) को मार कर जेल को गिराया ।

इसी प्रकार प्रथम मण्डल के ५४ वें सूक्त का १०वाँ मन्त्र कहता है :—

अपामतिष्ठद्वरुणह्वरं तमोन्तवृषस्य जठरेषु पर्वतः ।
अभीमिन्द्रो नद्योवविणाहिता विश्वा अनुष्टाः प्रवणेषु जिघ्रते ॥

जल की धारा को अंधेरे ने रोक लिया था । वृत्र ने अपने पेट में बादल रख लिया था । इन्द्र ने उसको मार कर जल को पृथ्वी के नीचे से नीचे भागों पर गिरा दिया ।

इस प्रकार के मन्त्र यह दिखलाते हैं कि वर्षा—सामान्य वर्षा नहीं, वरन् गहिरा जलपात—उन लोगों का बहुत ही परिचित इतिवृत्त था, जिसका वर्णन वह लोग बारम्बार उसी प्रकार करते हैं जैसे पीछे के कवि वर्षा के वर्णन में मुग्ध हो जाते हैं । यह भी ध्यान देने की बात है कि ऋग्वेद का इस प्रकार उल्लेख नहीं आता । इससे यह अनुमान होता है कि वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती थी । आज उस प्रदेश में यह बात नहीं है । पञ्जाब में जाहों में तो कभी सर्दी पड़ती है, परन्तु गर्मियों में गर्मी भी उठती ही कभी पड़ती है । वर्षा साधारण होती है । इस ऋतु

परिवर्तन का कारण यह है कि इस प्रान्त के चारों ओर का समुद्र सूख गया और एक ओर पानी को जगह विस्तृत मरुभूमि ने ले ली है। इन समुद्रों से भाप बनकर वर्षा भी होती थी और पहाड़ों पर बर्फ भी जमा होती थी। अब दोनों बातों में कमी हो गयी है। इसलिये जलवायु सूखा हो गया और नदियों में भी उतना जल नहीं रह गया।

यही वह प्रदेश था जिसमें वेदों के अनुसार आर्य लोग रहते थे। इसको देवकृतयोनि—ईश्वरनिर्मित देश मानते थे। इसके पहाड़, इसकी भूमि, इसकी नदियाँ, उनको प्यारी थीं। यहीं उनकी संस्कृति का उदय और विकास हुआ। यहीं उनका अभ्युदय हुआ और यहीं उनको निःश्रेयस की दीक्षा मिली। यह पुनः पुनः स्मरण रखने की बात है कि वेद कहीं इस बात का संकेत भी नहीं करते कि इस प्रदेश में बसने के पूर्व आर्यों के पूर्वज कहीं अन्यत्र बसते थे। उनको न तो गङ्गा से पूर्व के भूभाग का पता था न अफ़ग़ानिस्तान के पश्चिम के किसी देश का परिचय था। अतः वह इसी को अपना आदि निवास मानते थे और आज तक

पाँचवाँ अध्याय

अवेस्ता में मज़्द

जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं परमियों, अर्थात् प्राचीन ईरानी भाष्यों, के धर्म-ग्रन्थ का नाम अवेस्ता है। वह जेन्द अर्थात् पुरानी ईरानी (फारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। उदाहरण के लिये इन वाक्यों को देखिये:—

ह्यत ता ऊर्थाता सशया या मज़्दाओ ददाता खीति वा
अनीति चा... अत ऐपि तार्श अघदती ऊरता (गाथा) —

मज़्द ने हमको जो यह दो स्व (आत्माएँ दीं) इनमें से जो ऊँची है वह धर्म की ओर संकेत करती है और नीची अनीति की ओर ले जाती है। हमारे सब काम इन्हीं दोनों के द्वारा होते हैं।

कत वे शत्रेम मज़्दा, यथा चाओ ह्यमी... परे वस्खेमी...
यथा..... ऊवैद्यास..... अपेनी पैति (गाथा)

हे मज़्द, हमको सिखाओ कि वह कौन सा उत्सर्ग, कौन सा धैर्य, कौन सा वैराग्य है जो हमको तुमसे मिला दे और आत्मज्ञान करा दे।

अवेस्ता के अनुसार जगत् का रचयिता, धारयिता, धर्मतत्त्व भद्र मज़्द [असुरमहत्—महा असुर या महत् (पराबुद्धि) सम्प्रभ असुर या असुर मेधा (मेधा देनेवाला) असुर] है। स्मरण रहे कि वेदों में भी देव या ईश्वर के लिये असुर शब्द का प्रयोग हुआ है और वृत्रासुर दैत्य को देव कहा गया है। इनका नाम वरुन (वरुण) भी है। वह असुर विश्ववेदा (सर्वज्ञ असुर) भी कहलाते हैं। इनके साथ ही जगत् में एक अधर्म भी है। उसका नाम अंग्रमैन्सु है। वह असुरमहत् के कामों में विघ्न डाला करता है और उसको सफलता भी होती है; पर अन्त में उसकी हार होगी।

इस धर्म की मुख्य बातें अवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में द्रिस्त-लायी गयी हैं जो समय-प्रसंग पर असुर महत् ने जरथुश्त्र को दीं। जरथुश्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये। उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, इसलिये कुछ लोग इसको जरथुश्त्रो धर्म कहते हैं।

अवेस्ता की पहिली पुस्तक वेन्दिदाद के प्रथम ऋगर्द (अध्याय) में कुछ ऐसे वाक्य हैं, जिनसे आर्यों के आदिम निवास की ओर कुछ सहित होता है। उनका भाग काम पड़ेगा। इसलिये हम उस ऋगर्द का अनुवाद दिये देने हैं :—

१. अहुरमज़द ने स्थितम^१ अरधुश्रं से यों कहा :

२. मैंने प्रत्येक देश को उसके निवासियों की दृष्टि में प्यारा बना दिया है, चाहे उसमें कोई गुण न हो। यदि मैं ऐसा न करता कि हर देश के रहने वाले अपने गुणरहित देश से भी प्यार करें, तो सारी पृथ्वी के मनुष्य ऐर्यन वेदजो^२ पर ही आक्रमण कर बैठते।

३. मैं, अहुरमज़द, ने जिन अच्छे देशों की सृष्टि की उनमें सर्वप्रथम ऐर्यन वेदजो^३ है, जो शुभ नदी दैत्य^४ के किनारे है।

तब वहाँ अंघ्रमैन्धु आया। वह सृष्ट्युत्तरूप है। उसने अपनी माया से नदी में सर्प^५ उत्पन्न किया और जाड़े का क्रतु उत्पन्न किया। यह देवों का काम है।

४. वहाँ जाड़े के दस महीने हैं, गर्मी के दो महीने हैं। यह दो महीने भी जल के लिये, पृथ्वी के लिये और वृक्षों के लिये ठीक है। वहाँ अपनी भारी बुराइयों के साथ जाड़ा पड़ता है।

^१ स्थितम—सबसे बड़ा धर्मार्थमा, उदार, उपकारी।

^२ ऐर्यन वेदजो—आर्यों का बीज। इस देश का जो वर्णन दिया गया है उससे अनुमान किया जाता है कि यह स्थान कहीं भूवर्षदेश में है। कुछ लोग समझते हैं कि यह स्थान ईरान के उत्तर में कहीं है।

^३ अरवसीज नदी को ही देखा समझते हैं; पर वहाँ दस महीने के जाड़े वाला बात नहीं पड़ती। इस शब्द का उच्चारण प्रायः ईरान वैज होता है। वह भी कहना आवश्यक है कि स्वतन्त्र रूप से वेदजो या वैज जैव कोई शब्द नहीं है, जिसका अर्थ बीज हो।

^४ अरवसीज नदी के किनारे सर्प मिलते हैं। परन्तु मूल में यदि शब्द आया है। यदि का अर्थ सर्प भी है। परन्तु वह स्मरण रखना चाहिये कि रामपुरवध की कथा में इयामुर को अहि कहा गया है।

^५ वेदों में कहीं-कहीं अमुर उसी अर्थ में आया है जो उमर जेन्द में है। वह वही अर्थ है जो पीछे से सुर शब्द का हुआ। सुर का अर्थ है देव। अवेस्ता में देव शब्द उन्ही अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में वेदों में देव शब्द आया है। वही बात आज तक प्रारम्भ में देव शब्द में बनी आती है।

५. मैंने जो दूसरा अच्छा देश बनाया वह सुग्ध^१ में का मैदान था .
तब वहाँ अंघ्रमैन्नु आया, जो मृत्युस्वरूप है । उसने अपनी माया
स्कैत्य मक्खी उत्पन्न की जो गाय बैलों को मार डालती है ।

३. मैंने जो तीसरा अच्छा देश बनाया वह बलवान, पवित्र मोउरु^२ था
तब मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्नु ने आकर अपनी माया से पापात्मक वासना
को उत्पन्न किया ।

७. मैंने जिस चौथे अच्छे देश की सृष्टि की वह ऊँचे मारुडोंवाला सुन्ध
वरिन्ध^३ था ।

तब अंघ्रमैन्नु ने, जो मृत्युरूपी है, आकर अपनी माया से प्रवट उत्पन्न
किया ।

८. मैंने जिस पाँचवें अच्छे देश की सृष्टि की वह निशर्य^४ है जो मोउ
और वरिन्ध के बीच में है ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्नु ने आकर अपनी माया से अथ्रदा का प
उत्पन्न किया ।

६. मैंने जिस छठे अच्छे देश की सृष्टि की वह हरीयु^५ और उम
मौल है ।

वहाँ मृत्युरूपी अंघ्रमैन्नु ने अपनी माया से रंगीन (छीटेदार) मरु
उत्पन्न किया ।

१०. जिस सातवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह दुष्ट छायाओं का
वेहरैत^६ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्नु ने आकर अपनी माया से पैरिक शायैनि^७ का

^१ सुग्ध सम्भवतः समरकन्द, मध्य एशिया में

^२ मोउरु—सम्भवतः दक्षिणी क्कम में मने

^३ वरिन्ध—सम्भवतः बन्ध (बीजारा के नाम, तुर्किस्तान में)

^४ निशर्य—टीक नदी कहा जा सकता । इस नाम के कई नगर थे ।
मोउरु और वरिन्ध के बीच में किसी का पता नहीं चलता ।

^५ हरीयु = हरेण । वहाँ किसी मौल का टीक पता नहीं चलता ।

^६ वेहरैत—बुद्ध लोगों का मत है कि यह कायुज (काकुज) का नाम है ।

^७ शायैनि में एक प्रकार की देवद्वाराओं का श्रृंखला जाता है जिससे सभी
जमीनें दूर देवद्वार (अर्थात् वैदिक शब्दों में देवद्वार) सत्र से बनी हैं
कोर फिर दूरछा उदर होत है । जमी-जमी यह देश में श्रृंखला अरुणो जमी
को कहते हैं । इसका वर्णन अथर्ववेदों में किया गया है । वही श्रृंखला दूर
होने के बाद हो गया ।

उत्पन्न किया जो करशर्प^१ से चिपक गया ।

११. मैंने जिस आठवें अच्छे देश की सृष्टि की वह अच्छी गोचरभूमि वाला उर्व^२ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्यु ने अपनी माया से अभिमान का पाप उत्पन्न किया ।

१२. नवौं अन्ध्रा देश जिसकी मैंने सृष्टि की वह वेहकन में खनेन्त^३ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है अर्थात् अप्राकृतिक पाप ।

१३. जिस दसवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह सुन्दर हरहवैति^४ है ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अर्थात् मुरदे को गाड़ने का पाप^५ ।

१४. जिस ग्यारहवें देश की मैंने सृष्टि की वह तेजःपूर्ण प्रकाशमान हेतुमन्त^६ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंघ्रमैन्यु ने अपनी माया से यातुओं के जादू^७ को उत्पन्न किया ।

^१ करशर्प एक वीरात्मा थे । उन्होंने कई अच्छे और उल्लेख्य काम किये । अन्त में वह शार्थति नामी पैरिक के वश में आगये । उसने उन्हें निरावस्था में अंघ्रमैन्यु को सौंप दिया । अभी वह सोते पड़े हुए हैं ; पर एक दिन उनका भी छुटकारा होगा ।

^२ उर्व—कुछ ठीक पता नहीं चलता । कुछ लोगों का खयाल है कि यह जगह कहीं खुरासान में है । सम्भवतः इस्कहान के आसपास की भूमि उर्व रही होगी । [संस्कृत उर्वर—हरामरा]

^३ वेहकन—सम्भवतः जार्जन (जार्जिया ?) । खनेन्त उस प्रदेश की एक नदी (जार्जन) का नाम है ।

^४ हरहवैति—हरत

^५ तृतीय कर्गर्द में अहुरमज़्द कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मुरदे को पृथ्वी में गाड़कर दो वर्ष के भीतर न निकाल ले तो उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।

^६ हेतुमन्त = हेल्मण्ड

^७ यातुओं का जादू—वेदों में भी यातुओं का उल्लेख है । यह एक प्रकार के मायावी प्राणी थे जो भौति-भौति के रूप धारण करने और दूसरे प्राणियों से लोगों को तंग करते थे । कुछ मनुष्य भी यातुओं की भौति आदृश होते थे । यह लोग मन्त्र पढ़कर भौति-भौति के दुष्ट चमत्कार दिखलाते थे । यातु से ही जादू बना है ।

१५. यातुओं का स्वभाव इस प्रकार अपने की प्रकट करता है :
उनकी कुदृष्टि से प्रकट होता है और जब जादूगर अपने मन्त्र पढ़ता है
भयानक प्रकार के जादू के काम होने हैं ।

१६. जिस बारहवें देश की मैंने सृष्टि की वह तीनों उपजातियों का
रघ^१ था ।

वहाँ अंप्रमैन्नु ने अपनी माया से पूर्ण अविरवास (अथद्वा) का प
उत्पन्न किया ।

१७. जिस तेरहवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह बलवान, पवि
चख^२ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंप्रमैन्नु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न कि
जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अर्थात् मुर्दों को जलाने का पाप^३ ।

१८. जिस चौदहवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह चतुष्कोण वरे
था जिसके लिये प्रेतौन^४ ने जन्म लिया जिन्होंने दाहक^५ नाम के अहि को
मारा ।

तब वहाँ मृत्युस्वरूपी अंप्रमैन्नु ने अपनी माया से स्त्रियों में असाधारण
रक्तस्राव और विदेशी नरेशों का अत्याचार उत्पन्न किया ।

१९. जिस पन्द्रहवें अच्छे देश को मैंने उत्पन्न किया वह हम हिन्दु^६ था।
तब मृत्युस्वरूपी अंप्रमैन्नु ने अपनी माया से स्त्रियों में असाधारण प्रसव
और भीषण गरमी उत्पन्न की ।

^१ रघ = रई (एक मत के अनुसार जम्भुद्वीप का जन्मस्थान)

^२ चख—अज्ञात । खोरासान में चख नाम का एक नगर था । कुछ
लोग समझते हैं कि यह वही स्थान है ।

^३ आठवें फर्गद में अहुरमज्द कहते हैं कि यदि मज्द के उपासक
किसी को मुर्दा जलाते देख लें तो उसे मार डालें ।

^४ वरेन—पृथ्वी पर कहाँ है, इसका पता नहीं । क्या यह है कि चतु-
ष्कोण वरेन (संस्कृत वरुण = आकाश, स्वर्ग) में ^५ प्रेतौन आध्व ने
अहि दाहक को मारा, जिसको ३ मुँह, ३ सिर, ६ आँखें थी । ^६ ऋग्वेद के
अनुसार प्रेतन या वित आध्व ने अहि को मारा, जिसके ३ सिर और ६ आँखें थी ।

^७ यदि किमी श्री को रजौदार्न के गमय या दूसरे समय रक्तस्राव हो
तो उसके लिये १६ वें फर्गद में आम्बा-जीवा निधान दिया है ।

^८ दाहहिन्दु—गणपतिपूजक

२०. जिस सोलहवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह रंध के किनारे की भूमि थी, जहाँ लोग बिना सिर के रहते हैं ।

तब मृत्युस्वरूपी अंग्रमैन्यु ने अपनी माया से जादा उत्पन्न किया, जो देवों का काम है ।

२१. और भी कई देश हैं जो सुन्दर, गम्भीर, प्रशंसमान, सम्पन्न और उपादेय हैं ।

कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि इस जगत् में उन देशों का उल्लेख है जिनमें ईरानी आर्यों ने अपने आदिम स्थान से चल कर यात्रा की । यह बात ठीक नहीं जँचती । यदि यह मान लिया जाय कि ऐर्यन वेदजो उनका मूलस्थान था, तो रंध (इराक) उनका अन्तिम स्थान हुआ । पर उनका अन्तिम घर तो ईरान था, उसका जिक्र ही नहीं है । आदि में ऐर्यन वेदजो और अन्त में रघ देने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि उन लोगों की एक कथा है कि स्वर्ग से दो नदियाँ, वंगुही और रंध, निकली थीं, जिन्होंने सारी पृथ्वी का घेष्टन कर लिया था । इसलिये इस सूची में वंगुही के किनारे के एक नगर से आरम्भ किया और रंध के किनारे आकर समाप्त किया । फिर इन देशों में कोई क्रम नहीं है । यात्रा यदि इस प्रकार हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य लोग कभी पूरव से पच्छिम गये, कभी पच्छिम से पूरव गये, कभी उत्तर पहुँचे तो कभी दक्खिन लौटे । यह विचित्र ढंग से मारे-मारे फिरना हुआ । इन देशों को छोड़ने के कारण भी असाधारण हैं । जहाँ अंग्रमैन्यु ने गर्मी या सर्दी या कोई दुखदायी जीव जन्तु उत्पन्न कर दिया वहाँ से चले जाना तो समझ में आता है परन्तु अभिमान या सुदौ का गाढ़ा जाना कैसे देशत्याग का कारण हुआ यह ठीक-ठीक समझ में नहीं आता । अस्तु, इस जगत् से आर्यों के निवास के सम्बन्ध में विद्वानों को कुछ सङ्कत मिलता है ।

१ रंध के किनारे की भूमि—अरबिस्ताने रुम—इराक

२ बिना सिर के लोग—पृथ्वी पर तो ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता । इसलिये इसका अर्थ किया जाता है 'जो लोग अपने सशर को सदाँर नहीं मानते—उद्दण्ड' दूसरा अर्थ है 'जो लोग धर्म के प्रति विद्रोह करते हैं' अर्थात् जो लोग इस सद्धर्म के अनुयायी नहीं हैं ।

छठवाँ अध्याय

देवासुर सन्नाम

देव शब्द दिव धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चमकना । जो जो चमकता है, प्रकाशमान है, वह देव है । इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि के लिये इस शब्द का प्रयोग हुआ है । असुर वह है, जो अशु दाला है, जिसमें प्राण शक्ति है, जो बलवान् है । यह शब्द भी देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है ; परन्तु पीछे से व्यवहार में अन्तर पड़ा । यों तो जैसा हम दिखला चुके हैं धृत्र को भी देव की उपाधि दी गयी ; परन्तु ऋग्वैदिक काल में ही धीरे-धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और असुर शब्द उनके बलवान् शत्रुओं, दैत्यों, के लिये व्यवहृत होने लगा । इसके बाद न तो कोई दैत्य देव कहलाया न कोई देव असुर कह कर पुकारा गया । साधारण हिन्दू को तो यही धारणा है कि जो सुर (देव) नहीं हैं वह असुर हैं ।

परन्तु आर्यों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ । एक शाखा ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में जारी रखा । उसने देवाधिदेव को उसी पुरानी उपाधि असुर महत् (अहुर महद्) से पुकारने की परम्परा बनी रखी । परिणाम यह हुआ कि एक शाखा असुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गयी । पहिली शाखा के लिये असुर शब्द सुरा देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिये असुर शब्द अच्छा देव शब्द बुरा हो गया । एक ने दूसरे को असुरपूजक या देवपूजक कह कर निन्दा उहाराया । यह बात आज तक चली आती है । उनके वंशजों में इन शब्दों का इन्हीं उलटे अर्थों में चलन है । हिन्दू देवों को पूजता और असुरों को कोसता है, पारसी असुरों को पूजता और देवों को गाली देता है ।

यह विचित्र बात है ; पर सत्य है । दोनों शब्द प्राचीन हैं, एक ही भाषा के भण्डार के हैं, किसी समय में इनके प्रयोग के विषय में कोई

१ जैमे, त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृन्पात्यसुर स्वमरमान् ।

त्वं सप्तनिर्मयवा मस्तदग्रस्त्वं सन्यो वमवानः सहोदाः । (ऋक् १-२७४, १)

इसमें इन्द्र की असुर कह कर सम्बोधित किया है ।

मतभेद नहीं था। परन्तु पीछे से इस मतभेद ने गहिरा द्वेष का रूप पकड़ा। अवश्य ही असुर और देव शब्द झगड़े के कारणों के प्रतीक बन गये होंगे। और बातों में भी दो रायें रही होंगी। यह बातें क्या थीं इसका इस समय ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुँउ का अनुमान हो सकता है। क्रमशः एक मत के अनुयायी देवों के झंडे के नीचे आ खड़े हुए, दूसरे पक्ष के मानने वाले असुर सेना में भरती हो गये। दो दल बन जाने के बाद तो छोटी छोटी बातों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है और आपस में विरोध कराने वाली हजार बातें मिल जाती हैं। एक ही उदाहरण लीजिये। वैदिक आर्य और उनके घंटाज आज तक मुर्दों को जलाते हैं परन्तु पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि अवेस्ता में इसको ऐसा पाप माना है जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त का विधान ही नहीं है। पारसी लोग कहते हैं कि मुर्दा जलाना अग्नि को, जिसकी पूजा की जाती है, अशुभ करने का है। सम्भवतः ऐसे ही विचार आज से कई हजार वर्ष पहिले उनके पूर्वजों के मन में उठे होंगे और इस बात पर आपस में विवाद हुआ होगा परन्तु यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि उसका निपटारा अत्यन्त हो गया।

समाप्ति की बात तो यह है कि यह निर्विवाद है कि दोनों सम्प्रदायों का मूल एक है। वैदिक उपासना में मित्र और वरुण का बड़ा महत्त्व है। बहुत स्थलों में तो इनका मित्रावरुण के नाम से एक साथ आह्वान होता है। मित्र सूर्य का नाम है। सूर्य प्रकाशमान दिन के स्वामी हैं। वरुण रात्रि के स्वामी हैं। चंद्र-तारादि से सुदीप्तिमान आकाश का नाम वरुण है। आकाश मोलवर्ण है, महान् विस्तार वाला है। इन पुणों के कारण उसकी समुद्र से समता है। अतः वरुण का राज्य समुद्र में पहुँचा। उनको जल के अधिपति का पद प्राप्त हुआ। आज कल मित्र नाम से तो कोई पूजा करता नहीं, सूर्य के नामों का स्तवपाठ करते हुए सविता, अग, आदित्य के साथ मित्र शब्द भी आ जाता है। वरुण का भी पर गिर गया है। हिन्दू देवसूची में उनका अतिप्रार्थन वैदिककाल जैसा महत्त्व नहीं है परन्तु जल के अधिष्ठाता देवता माने जाने हैं।

अवेस्ता में मित्र का अब भी वही स्थान है। उनका नाम मित्र है। यह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट अभिरक्षिता है। उनके द्वारा ही आज भी पारसी लोग भगवदुपासना करते हैं। वरुण भी वरुण नाम से वर्णमान है।

तीसरे देव त्रिनका वैदिक उपासना में महत्त्व है अग्नि है। ऋग्वेद का पहिला मंत्र अग्नि की अर्चा करता है।

अग्निमीळे पुरोहितम् । यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ।

अग्नि देवों के पुरोहित हैं । पुरोहित का अर्थ है आगे रहता हुआ अग्नि में आहुति देकर ही देवों को तृप्त किया जा सकता है । अतः सभी देवों की उपासना अग्नि के ही द्वारा हो सकती है । आज हिन्दु में वैदिक पूजा ठंड गयी है । यज्ञ यागादि का चलन कम है, इन्हीं अग्नि का भी वह पुराना स्थान नहीं रहा ।

पारसियों में अग्नि का वही पुराना पद है । सूर्य सब जगह भी सब समय लम्ब नहीं हो सकते अतः सूर्य के बाद ईश्वर की रूप दिव्य अभिव्यक्ति, अग्नि, के ही द्वारा पारसी लोग उपासना करते हैं उनके मन्दिरों में जिस भाग में निम्न अग्निहोत्र होता है वह हाथों परों से चली आ रही है ।

वैदिक आर्यों में सोमदान की प्रथा व्यापक थी । आज यह प्रथा ठंड गयी कि किसी को यह पता नहीं है कि सोम किस पौधे का नाम था । पारसी भी आज इस प्रथा को छोड़ चुके हैं परन्तु वेदों की भाँति अवस्था में भी सोम की महिमा गायी गयी है । उसका नाम ईश दिया हुआ है । [य का ह हो जाना ईशानो उच्चारण की विशेषता है, यथा सप्त का हप्त, निम्नु का हिन्दु] । वायु तथा और भी कई वैदिक देव और महापुरुष इसी प्रकार मिलते हैं । वेदों में विश्वामित्र (सूर्य) के पुत्र यम का जिक्र है । अवस्था में यह विश्वामित्र के पुत्र विम हो जाते हैं ।

परन्तु जहाँ इनकी बातें मिलती हैं वहाँ एक बात में आकाश वादल का अन्तर है । वैदिक आर्य मित्र, वरुण, अग्नि, इन्द्र, मातृ, पूष, सोम अश्विनों का नाम लेता है, उनका स्वर गाता बोलता है, उनकी कीर्ति को इस प्रकार स्तुति करता है कि वह इनमें क्या किसी को नहीं मानता । वहीं अग्नि सबसे बड़े प्रतीक होते हैं, वहीं मित्र, वहीं वरुण और वहीं वहीं वह प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया जाता है कि इनने प्रबुद्ध ईश्वर नहीं हो सकते । अथर्व वेद प्रकट है ' अग्ने देवाय इविषा विधेम ' इस विषय देव को आहुति अर्पित करें और अथर्व ही काट उभार देता है ' अग्ने अग्ने इति वदता वदन्ति ' — परन्तु यह है, विश्वामित्र को उभे अथर्व नामों से पुकारते हैं ।

यह जहाँ वह सब विचार है, वहीं ईश्वर की उपासना भी है । जिसकी स्तुति ईश्वर का है उसकी किस्ती और देव की भाँति है, सब देवी की

मिलकर भी नहीं है । इन्द्र में सब देवों के गुण वर्तमान हैं, वह सब देवों से बड़े हैं, वह सबसे बलवान्, मेधावी, कीर्तिमान्, तेजस्वी देव हैं, उनके बराबर कोई उपास्य नहीं है, उनके समान मनुष्यों का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है । इन्द्र, वृषध्न, वृषहा, मधवा, शतक्रतु आदि अनेक नामों से ऋषिगण उन्हें पुकारते हैं । इन्द्र के लिये जैसे स्तव आये हैं उनके उदाहरण स्वरूप हम दो एक देते हैं :—

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् ।

इन्द्रो वृषामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥

(ऋक् १०—८९, १०)

इन्द्र आकाश और पृथिवी में स्वामी हैं, इन्द्र जलों के ईश हैं, इन्द्र पर्वतों के ईश हैं, इन्द्र वृक्षों के (पूर्वजों के या अन्य देवों के) ईश हैं ; इन्द्र प्रजावानों के ईश हैं, योग और क्षेम (जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा) के लिये इन्द्र ही हव्य (हातव्य, आह्वानयोग्य, पूज्य) हैं ।

धाता धातृणां भुवनस्य यस्पतिर्देवं धातारमभिमातिपाहम् ।

इमं यज्ञमश्विनोभा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानं न्यर्थात् ॥

(ऋक् १०—१२८, ७)

सृष्टि करनेवालों के भी स्रष्टा, भुवनों के पति, देव, शत्रुघ्नों के हराने वाले, इन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ । वह जिनके प्रमुख हैं ऐसे सब देव, बृहस्पति और दोनों अश्विन यजमान की इस यज्ञ में पाप से (अथवा विघ्नो से) रक्षा करें ।

त्रिविष्टधातु प्रतिमानमोजसस्तिष्ठोभूमी नृपते धीणि रोचना ।

धृतीर्द विश्वं भुवनं व्यवक्षिथाशशुरिन्द्र जनुया सनादसि ॥

(ऋक् १—१०२, ८)

जिस प्रकार त्रिविष्ट (अर्थात् तेहरा बड़ा हुआ) रस्ता दृढ़ होता है उसी प्रकार, हे नृपति इन्द्र, तुम सब प्राणियों के बल के प्रतिमान हो (अर्थात् सबसे बलवान् हो), तीनों लोकों और तीनों तेजों (अर्थात् आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में विद्युत् और पृथ्वी पर अग्नि) को धारण करते हो । इस विश्व को और इसके समस्त प्राणियों को बहान् करते हो, तुम जन्म से ही धराय हो ।

आठवें मण्डल के ८७ वें सूक्त में इन्द्र का बृहत्साम आरम्भ होता है । इसके दूसरे मन्त्र में कहते हैं : स्वं सूर्यमरोचयः (तुमने सूर्य

को प्रकाशित किया) । ११ वाँ मन्त्र कहता है : त्वं हि नः पिता वसो
 त्वं माता शतक्रतो (हे वसु इन्द्र, तुम हमारे पिता हो, हे शतक्रतु इन्द्र,
 तुम हमारी माता हो) । ऐसी अवस्था में ऋक् १—१०२,९) में इन्द्र
 से यों कहना : त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे (यज्ञ में मैं तुमको, जो देवों
 में प्रथम हो, आह्वान करता हूँ) सर्वथा उचित है ।

परन्तु आश्चर्य की बात है कि जिन इन्द्र की वेदों में इतनी महि-
 म है, जो देवों में प्रथम हैं, जो सबसे पहिले आहुति पाने के अधिकारी हैं,
 जो सूर्य के भी प्रकाशक हैं, जो विधाताओं के भी विधाता हैं, जो मे-
 देनेवाले हैं, उनका पारसियों को पता तक नहीं है, अवेस्ता में उनका
 नाम देवों (अर्थात् दैत्यों में) आया है । यह बात आश्चर्यजनक नहीं ।
 सकती । मित्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि तो हों और भारत तथा ईरा-
 दोनों जगह पूजे जायें पर जिसको भारतीय आर्य इन सब में श्रेष्ठ मान-
 हों वह वहाँ दानवों में गिना जाय यह अपेक्षणीय बात नहीं हो सकती
 हमका कोई गहिरा कारण होगा ।

अब तक जो कारण दिये जाते हैं उनमें एक अधिक ज़िन्ना है
 ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र की पूजा बहुत प्राचीन होने पर भी अन्य
 देवों की पूजा के पीछे चली । सूर्य, चन्द्र, अग्नि, आकाश, वज्र
 अन्य हैं । अनुदबुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य इनको स्वतंत्र उपास्य मानना
 पूजने हैं ; जिनकी बुद्धि संस्कृत है वह इनको एक ईश्वर ताव के अंतर्गत
 समझते हैं और इन नामों और गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को
 पहिचानते हैं । वेद और अवेस्ता दोनों ने ही इन वाद्यों का इसी प्रकार
 प्रयोग किया है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को इन नामों
 के अतिरिक्त एक और नाम को भी आवश्यकता प्रतीत हुई । उन्होंने
 देखा कि अन्य सब दृष्टिमान वास्तुओं की अपेक्षा तेजस्वी होता हुआ
 भी सूर्य को अम्बरद्वार दशा लेता है । ऐसा रात में ही नहीं होता, दिन
 में भी बादल उसे छिगा लेते हैं और कई दिनों तक छिपाये रखते हैं ।
 मात में कई महीनों तक सूर्य बादलों में अभिभूत रहता है । अम्बरद्वार,
 अग्नि आकाश अर्थात् वरुण को भी यही दशा होती है, उसको भी
 बादलों में दबा रक्ता है । जब बादल फिर भागते हैं तो फिर जल में तो
 सूर्य ईश्वर दशा उबारता है फिर भी उनही दशा जलस्थ रहता भी नहीं
 कर पाता । अतः भी कुछ जानते हैं और बिजली भी सब में फैलती
 जाती है । यदि समस्त में बिजली न हो तो नदियाँ सूख जाती हैं, जल-
 शिखर ही जाता है, मनुष्य यदि यदि दुःख उठता है । यह कारण

उस समय भी होती है जब अनियंत्रित वृष्टि होती है। यह स्पष्ट ही है कि यदि वह अन्धेर बराबर बना रहे तो प्रलय हो जाय, कम से कम कोई जीवित प्राणी तो पृथ्वी पर न रह जाय। परन्तु ; ऐसा होता नहीं। जहाँ यह सब नाटक प्रकृति के रंगमंच पर होते रहते हैं वहाँ यह भी देख पड़ता है कि एक ऐसी शक्ति है जो बादलों को समय पर छाती है, पथासमय वृष्टि कराती है, नदियों को जल और मनुष्यों को भ्रष्ट देती है, सूर्य चन्द्र तारादि को बन्धन से मुक्त करता है, सब विपत्तियों में मनुष्यों का प्राण करता है। यह शक्ति ईश्वर से, उस ईश्वर से जो मित्र, वरुण आदि रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, भिन्न नहीं ही सही, फिर भी इसके कामों को देख कर इसका गृथक् नामोद्देश करना उचित प्रतीत हुआ। ऋषियों ने इसे इन्द्र कह कर पुकारा। गुणानुरूप इन्द्र के भी भी पर्याय बने परन्तु मुख्य नाम इन्द्र ही हुआ। विरोधी शक्ति का, उस शक्ति को जो जगत् को तमभाच्छादित करके तथा प्राणधारक जल-धारा को रोककर सताती है वृत्र (भावरण करनेवाला—ढँकनेवाला) नाम दिया गया। इन्द्र देवों के—दिव्य, पवित्र, मनुष्यों के लिये हितकर, शक्तियों के—नायक हुए, वृत्र असुरों और दैत्यों का—अपवित्र, अन्ध-कारमय, मनुष्यों के लिये हानिकर, शक्तियों का—नेता हुआ। इन्द्र के पीछे, धर्मसमर्थक, वेद पर श्रद्धा रखने वाले थे : वृत्र के साथ धर्म-विरोधी, वेदनिन्दक थे। एक बात और ध्यान देने की है। अवेस्ता इन्द्र की पूज्य सत्ता को नहीं मानता परन्तु अहुरमाद को बरेमस्र (वृत्रम) अर्थात् दानव को मारने वाला कहकर पुकारता है। हमसे यह तो प्रमा-णित होता है कि वृत्र—बरेम—के मारे जाने की कथा किसी न किसी रूप से भाष्यों में बहुत दिनों से चली आती है। यह विकास स्वाभाविक है पर एक दिन में न हुआ होगा। लैक्यों बरस लगा गये होंगे। वेदों में तो इन्द्रपूजा पूर्णतया प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के इन्द्र न केवल भेदों के स्वामी हैं, न केवल देवराज हैं, न केवल वज्रधर वृत्रम हैं परन्तु वह मत्ता के देने वाले हैं, राक्षसों के भी मरता हैं, उनकी विभूति अचर्य-मय है, यह जगत् उनकी अभिव्यक्ति मात्र है—पादोऽस्यपिभ्याभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिधि,—यह परम उद्योतिर्मय तपः—आदिशस्यर्णः तमसः परस्तान्—है।

परन्तु जहाँ तक प्रतीत होता है सभी भाष्यों की यह विकास अनि-यम न था। उनको ऐसा समझ पड़ा होगा कि दुष्टाने देव और दुष्टाने काम पर्याप्त हैं। देवों की अधिष्ठान् शक्ति को गृथक् से दुष्टाने की

भावश्यकता नहीं है। ज्यों ज्यों इन्द्र की उपासना बढ़ी, त्यों त्यों आत्म का विरोध बढ़ा। एक ओर इन्द्र को मानने वाले, दूसरी ओर उनको न मानने वाले और पुरा भक्ता कहने वाले। एक पक्ष में देव शब्द को माना, दूसरे ने असुर को। दोनों पक्षों को यह मान्य था कि इस विश्व में प्रकाश और तम, धर्म और अधर्म, में निरन्तर युद्ध होता रहता है। जिन पुरानी कथाओं को दोनों मानते थे उनमें एक बात का जिक्र था पर दैव विरोध बढ़ते बढ़ते एक ने यह कहना आरम्भ किया कि धर्म और प्रकाश पक्ष का नाम देव पक्ष है, अन्धकार और अधर्म पक्ष का नाम असुर पक्ष है; दूसरी ओर से यह कहा गया कि देव अन्धकार और पाप के समर्थक हैं और असुर सैन्य इनको हरा कर धर्म और प्रकाश को फैलाती है।

हमारी पुस्तकों में जिस देवासुर सङ्ग्राम का इतना रोचक वर्णन है, जिससे पुराणों के अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं, उसका यही बीज है।

लड़ाई घर वालों की थी, यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है। प्रजापति की अदिति नामक पत्नी से आदित्यों अर्थात् देवों की और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति बतायी गयी है। इससे यह तात्पर्य निकला कि देव और दैत्य, सुर और असुर, सौतेले भाई थे। उनकी आपस की लड़ाई थी; परन्तु मनुष्य लोग यज्ञहोमादि द्वारा देवों की उपासना करते थे, इसलिये असुर लोग मनुष्य को तप्त करते थे। यह कयाँ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि देवासुर सङ्ग्राम जहाँ प्रकृति के मज्ज पर हुआ और नित्य होता रहता है वहाँ उसकी आवृत्ति पृथ्वी पर आर्यों की दो शाखाओं में, प्रजापति की ही दो सन्ततियों में, हुई, जिनमें से एक तो यज्ञों में देवों को तुष्ट करना चाहती थी और दूसरा इसका विरोध करती थी। देवासुर सङ्ग्राम आर्यों का यादवीय युद्ध था।

वेदों में ऐसे लोगों का बराबर जिक्र आता है जो वैदिक देवों को, विशेषकर इन्द्र को, नहीं मानते थे। उनके साथ घोर सङ्ग्राम का भी वर्णन आदि से अन्त तक भरा पड़ा है। उदाहरण के लिये दो तौन अवतरण पर्याप्त होंगे :—

प्र ये मित्रं प्रार्यमणं दुरेयाः प्रसङ्गिरः घृणं मिनन्ति
न्य मित्रेषु घधमिन्द्रतुघ्नं घृपन्घृपाणमरुपं शिशीहि ॥

(ऋक् १०—८९, ९)

जो दुष्ट लोग मित्र, अर्यमा, मरुत, घृणदेवों को अपमानित करते हैं उनको हे इन्द्र ! तुम तोखे घड़ से मारो।

उमे पुनामि रोदसी क्रनेन द्रुहो ददामि संमदोरनिन्द्राः ।
अभिप्लव्य यत्र दत्ता अमित्रा घेलस्थानं परिप्लुहा अशेरन् ॥
(ऋक् १—१३३, १)

मैं यत्र द्वारा पृथ्वी और आकाश को पवित्र करता हूँ । उन विस्तृत भूमियों को जला देता हूँ जो अनिन्द्र (इन्द्रादिन—जहाँ इन्द्र नहीं माने जाते) हैं । जहाँ जहाँ शत्रु एकत्र हुए वहाँ वह हन हुए । वह नष्ट होकर शमशान में पड़े हैं ।

कई ऐसे मरेजों के नाम आये हैं जिन्होंने इन्द्र की विरोध कृपा प्राप्त की थी । दिवोदास, अयश्वयु, धुतर्गा, कुत्स आदि ने इन्द्र के प्रसाद से ही अपने शत्रुओं को परास्त किया और पराक्रमी होते हुए भी तुम, वृहद्रथ नाम्बर और कृष्ण इसलिये परास्त हुए कि वह इन्द्र से विमुख थे ।

ऋग्वेद के भीतर ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिससे विदित होता है कि किसी समय, या यों कहिये कि दीर्घ काल तक, आर्यों में आपस में घोर युद्ध हुआ है । यह युद्ध किन कारणों से हुआ यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता ; परन्तु उन कारणों में उपासना विधि की प्रधान स्थान मिल गया यह निर्विवाद है । और कारण द्य गये पर वह बात न दब सकती । हममें कोई समझौता सम्भव न था । एक को अपने असुरोपासक होने पर गर्व था, दूसरे को देवपूजक होने का अभिमान था । एक इन्द्र को देवराज मानता था और उनके नाम पर लड़ता था, दूसरा मित्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम के साथ किसी दूसरे का नाम लेना नहीं चाहता था । एक पुरानी पद्धति से टलना नहीं चाहता था, दूसरा इस धार्मिक विकास का समर्थक था । दोनों पक्षों में खूब युद्ध हुआ ।

वेदों में त्वष्टा का नाम बहुत जगह आया है । ऋक् के १० वें मण्डल के ११० वें सूक्त के ९ वें मन्त्र में कहा है 'य इमे द्यावा पृथिवी जनित्री स्पेणियाद्भवानि विधा', त्वष्टा वह हैं जिन्होंने पृथ्वी और आकाश तथा सब प्राणियों को उत्पन्न किया है । अतः त्वष्टा ईश्वर का ही एक नाम हुआ । ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा आई है कि इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा, वृत्र को मारा और असुरमर्षों को मारा । इस पर ए० सी० दास की यह कल्पना है कि असुरमर्ष के उपासकों के लिये ही असुरमर्ष कहा गया है और अरयुश्र शब्द जरत् त्वष्ट (जरत् त्वष्टा—बुढ़े त्वष्टा) का अपभ्रंश मात्र है । अतः इन नामों से और इनके साथ की कथाओं से भी देवासुर संग्राम के वास्तविक रूप पर प्रकाश पड़ता है ।

आपस की लड़ाई सदैव भयावह होती है। कभी असुरपक्ष ने जीता, कभी देवपक्ष ने, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में देवपक्षकों की जीत हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि भारत में असुरपक्ष नहीं रह गये। ऐसी दशा में ऋषि का यह कहना अनुचित नहीं है।

एकं त्वा सत्पति पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु ।
(ऋक् ५—३३, ११)

हे इन्द्र, मैं सब मनुष्यों में एक तुम्हारा ही यश सुनता हूँ। लोगों पति (स्वामी-रक्षक) तुम्हीं सुने जाते हो।

देवराज्यों के लिये कई जगह 'सृध्रवाचः' ऐसा विशेषण आया है। इसका कई प्रकार से अर्थ किया जाता है पर सब अर्थों का भाव यह है कि वह लोग किसी कारण से टोक टोक नहीं बोल सकते थे। उन बोलने में क्या दोष था इसका कहीं पता नहीं चलता परन्तु सारा माह्वय में एक जगह कहा है :

ते असुरा आत्तयचसो हे अलवो हे अलय इति यदन्तः परावभूकुः ।
तरमान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेत् असुर्या हि यथा याक् ।

वह असुर लोग 'हे अलवः, हे अलयः' ऐसा कहते हुए हार गये। इन निन्दे ब्राह्मण म्लेच्छता न करे (शब्दों की पालत तरह से न ठगारित करे) ऐसी बली आसुरी (धनः शक्तिहीन) होती है।

असुरों को कहना चाहिये था 'हे भरयः' (हे शत्रुभो)। उनके मुँह से निष्ठा हे भरवः। यह सृध्रवाच का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक बात ध्यान देने की है। भरयः और अलवः में व, व का भेद ही है ही। एक बात अन्तर यह है कि र का छ हो गया है। संस्कृत मूर्द्धन् अक्षरों की जगह ईरानी में बहुधा दन्त्य अक्षरों का प्रयोग होता है। बहुत सम्भव है कि इस उदाहरण में इसी बात की ओर संकेत हो। यदि ऐसा है तो यह और भी स्पष्ट कर देता है कि असुर आर्यों के विरुद्ध सम्मुखी थे जिनकी भीरु बानों के साथ साथ बोलचाल में भी अन्तर बड़ा पड़ा था।

सातवाँ अध्याय

संग्राम के बाद

युद्ध का जो वृत्तान्त पिछले अध्याय में दिया गया है उसको पढ़ने के बाद यह जानने की इच्छा होती है कि उसका परिणाम क्या हुआ। वेदों ने यह तो पता चलता है कि अग्निन्द्र देश (वह देश जहां इन्द्र नहीं जाने जाते थे) जलाये गये, नष्ट किये गये, आर्यों (अर्थात् वैदिक आर्यों) के शत्रु मारे गये, देवों और उनके उपासकों की जीत हुई। ऋद्धि धरावर वालों की थी, एक सा बल, एक से भस्त्र। जल्दी निर्णय नहीं हो सकता था। बहुत दिन लगे होंगे। अन्त में देवसेना की वजय हुई।

पराजित असुर सेना अर्थात् असुरोपासक आर्यों ने सप्तसिन्धु का परित्याग कर दिया। वह अन्यत्र चले गये। और तो किसी ओर जाने का मार्ग था ही नहीं। वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम) की ओर ही जा सकते थे। कई जगहों में भटकते भटकते, १०००-१२०० बरस की या और लंबी यात्रा समाप्त करके, धीरे धीरे उस देश में बस गये जो आज से ईरान (आर्यों का देश) कहलाता है।

ज़रथुश्त्र जो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वस्तुतः मनुष्य या अहुरमज़द के ज्योतिर्मय पारंपरों में से एक के कारुणिक अवतार हैं यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि वह ऐतिहासिक मनुष्य हैं तो कब और कहाँ पैदा हुए यह भी ठीक ठीक विदित नहीं है। जो व्याप्त हैं उनमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है इसका निश्चय करना कठिन है। जो वाक्य उनके कहे हुए बतलाये जाते हैं वह सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु अवेस्ता से पारसियों के इतिहास पर उसी प्रकार प्रकाश पड़ता है जिस प्रकार कि वेद भारतीय आर्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उस्तन्वैति गाथा^१ में ज़रथुश्त्र का यह विलाप है :

^१ गाथाओं की भाषा अवेस्ता के अन्य भागों की भाषा की अपेक्षा सरली है और वेदों की भाषा से बहुत मिलती है।

मैं किस देश को जाऊँ ? कहाँ शरण लूँ ? कौन सा देश मुझकी मेरे साथियों को शरण दे रहा है ? न तो कोई सेवक मेरा सम्मान करता न देश के दुष्ट शासक ।

मैं जानता हूँ कि मैं निःसहाय हूँ मेरी ओर देख, मेरे साथ बहुत मनुष्य हैं । हे अहुरमज़द, मैं तुझसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, हे जीवित ईश्वर

यह शब्द ज़रथुश्त्र के मुँह से निकले हों या न निकले हों पर इस उस काल की स्मृति है जब ज़रथुश्त्र के मत के अनुयायी संख्या में थे, उत्पीड़ित थे और आश्रय ढूँढ़ रहे थे । वह अपने देश में सुखी न थे, कहीं अन्यत्र जाना चाहते थे ।

पाँचव अध्याय में हमने वेन्दिदाद के पहिले क्रगर्द का अनुवाद किया है । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह इन लोगों की यात्रा का वर्णन है । किसी के मत में ऐर्यन बेइजो ईरान के पूर्व में था, किसी के मत में पश्चिम में । परन्तु चाहे जिधर भी हो, उस देश सूची में कोई क्रम न देख पड़ता । इसीलिये कुछ लोगों की यह भी राय है कि उस जगह केवल उन देशों या जगहों के नाम गिनाये गये हैं जिनसे वह लोग उस समय परिचित थे । सम्भव है इनमें से कुछ में उन्होंने ईरान में अपने के पहिले यात्रा भी की हो परन्तु जिस समय का यह क्रगर्द है उस समय यात्रा क्रम की ठीक ठीक स्मृति नहीं रह गयी थी, अतः नाम यों ही गिना दिये गये हैं ।

इस गणना में सबसे पहिले ऐर्यन बेइजो (आर्यों का बीज) का नाम आया है । अहुरमज़द कहते हैं कि उन्होंने इसकी सृष्टि सबसे पहिले की । इतना तो स्पष्ट है कि आर्यों की यह नारा हुआ स्थान को भरना बीज—आदि स्थान—समझती थी, इसका यही अर्थ हो सकता है कि यद्यपि इनको सप्तसिन्धुव की याद भूझी न थी पर वह उस देश को जहाँ पाँडे से उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा और जो अब उनके शत्रु ऐर्य-पूजकों के हाथ में था अब अपना घर नहीं मान सकते थे । अतः त्रिप जगह इन लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसायी, अपनी उमड़ी शक्ति सँभली और अपने धर्म का सरकार करके उनमें से यथाशक्त वैदिक बने हुए की वही उनकी बीजस्थान हुआ । पुराना घर छोड़ने पर भी धर्म को छुड़ करने में काफ़ी परिश्रम पड़ा होगा । उदाहरण के लिये सोमरात्र की बात ले लीजिये । यों तो मित्र, वरुण, अग्नि सभी सोमरात्र करते थे परन्तु वैदिक आर्यों ने सोम का सम्बन्ध इन्द्र के साथ विशेष रूप से जँपा । नेकहों मन्त्रों में इन्द्र के सोमरात्र करने का जिक्र है । ऐसा पता

गया है कि इन्द्र जेन्म से ही सोम पीते थे । यह भी कहा गया है कि लोगों ने सोम को अपना राजा बना कर असुरों पर विजय पायी । न सब कारणों से सोम का विशेष सम्बन्ध देवपूजा के साथ ही गया । पर असुर पक्ष ने सोम को छोड़ दिया । उन्होंने इस मादक वस्तु की माह दूसरी ओषधियों से एक पेय पदार्थ निकाला । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों में भी सोम के काफी समर्थक थे । यह सुधार ला नहीं और सोम (जेन्द्र में होम) का फिर प्रचार हुआ । यह बात उस कथा से निकलती है । एक बार सोम अपने दिव्य शरीर में ज़रथुश्त्र के पास आया । उन्होंने पूछा तुम कौन हो । उसने उत्तर दिया 'मैं होम हूँ । तुम मेरी पूजा उसी प्रकार करो जैसे कि प्राचीन काल में सत्य रूप करते थे ।' ज़रथुश्त्र ने यह सुन कर सिर झुकाया और सोम की स्तुति की । अस्तु इन सब तथा और बातों में क्रमशः नये धर्म का रूप स्थिर हुआ । जहाँ यह सब हुआ वह स्थान इन लोगों के लिये स्वभावतः अपना आदिस्थान, धीज, हुआ ।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग वहाँ भी बहुत दिनों तक न रह सके । हम देख चुके हैं कि अवेस्ता के अनुसार अंममैन्युने इस देश को ब्रिगाद दिया । पहिले वहाँ सात महीने गर्मी और पाँच महीने सर्दी पड़ती थी । प्राचीन टोकाकारों ने परम्परागत जनश्रुति के आधार पर ऐसा ही लिखा है पर अंममैन्यु ने वहाँ दस महीने का जाड़ा और दो महीने का ग्रीष्मऋतु कर दिया । उस गर्मी में भी ठण्डक थी । प्रथम ऋग्वेद में तो इतना ही लिखा है पर दूसरे ऋग्वेद में इस सम्बन्ध की एक कथा विस्तार से दी है । उस कथाका सारांश यह है ।

ज़रथुश्त्र ने अहुरमज़द से पूछा 'मेरे पहिले आपने किसको धर्म का उपदेश दिया था ?' अहुरमज़द ने उत्तर दिया 'मैंने विवनवत के लड़के यिम' को धर्मोपदेश किया । मैंने उससे कहा कि तुम लोगों में धर्म का प्रचार करो पर उसने यह बात स्वीकार न की, उसको अपने में ऐसी योग्यता न देख पड़ी । तब मैंने उसकी पृथ्वी में राजा बनाया और एक सोने की अंगूठी और एक स्वर्णजटित खड्ग राजचिन्ह के रूप में

१ विवनवत के लड़के यिम—(वैदिक) विवस्वान्. के लड़के यम । वैदिक कथा के अनुसार यम प्रथम मनुष्य थे, अतः वह सबसे पहिले मरे और जाकर यमसदन के राजा हुए । अवेस्ता की कथा में वह प्रथम मनुष्य नहीं थे परन्तु ईश्वर के प्रथम कृपापात्र थे और पृथ्वी के प्रथम राजा हुए ।

दिये । उसने यह वचन दिया कि "मैं तुम्हारी पृथ्वी पर राज करूँ। उसकी रक्षा करूँगा, उसको मजबूत बनाऊँगा । जब तक मैं राज करूँ तब तक न गर्म हवा पड़ेगी, न ठण्डी, न रोग होगा न मृत्यु ।" १ प्रकार विम को राज करते ३०० वर्ष बीत गये । इतने दिनों में मनुष्य और पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गयी कि यहाँ जगह की कमी पड़ी तब विम ने पृथ्वी का आकार पहिले से एक तिहाई बढ़ा दिया । २ प्रकार ३००-३०० वर्ष पर उसने चार बार किया । इस बार ६०० वर्ष में पृथ्वी का आकार तो पहिले से दूना हो ही गया, वह जब-जब संकुल हो गयी । उसमें सर्वत्र सुख ही सुख था । ३

पर यह सुख विरथायी न रहा । अहुरमज़द ने एक सभा बुझायी । उसमें एक ओर से तो सब असुर गगन भाये, दूसरी ओर से मनुष्यों के साथ विम भाये । तब अहुरमज़द ने कहा 'हे विवन्वत के पुत्र विम, भौतिक जगत् में अब भयावह आकाश पड़ने वाला है, दुःखद पल पड़ेगा, खूब बरक़ गिरेगी । जंगल में, पहाड़ों पर और नीचे स्थानों में रहने वाले सब पशु नष्ट हो जायेंगे' । इसलिये तुम जाकर एक घर बनाओ । उसमें मनुष्य, पक्षी सब के बीज लाकर रखो (अर्थात् सब जाति के थोड़े थोड़े प्राणी रखो) सभी प्रकार के वृक्षों के बीज लाकर रखो । सबका एक एक जोड़ा लाओ । न वहाँ कोई कुबड़ा रहे, न भागे हुआ, न नपुंसक, न पागल, न दारिद्र्य, न झूठ, न ईर्ष्या, न नीचता ; न झराब दांत, न कुष्ठ ।' विम ने अहुरमज़द के कहने के अनुसार घर बनाया और बसाया । इस आख्यान को सुनकर ज़रथुश्त्र ने अहुरमज़द से पूछा 'हे भौतिक जगत् के स्रष्टा, हे पूनात्मन्, विम ने जो घर बनाया उसमें प्रकाश कैसे होता है ? अहुरमज़द ने उत्तर दिया 'सर्वत्र किये हुए प्रकाश होते हैं और बिना सर्जन किये हुए । वहाँ चन्द्रमा,

१ प्राचीन टीकाकारों का कहना है कि बरक़ की गहिराई कहीं भी एक वितस्ति और दो अंगुल से कम न थी । वितस्ति = वित्ता = १२ अंगुल ।

२ वर = बाढ़

३ सर्जन किये हुए और बिना सर्जन किये हुए प्रकाश—भौतिक और स्वर्गीय प्रकाश । टीकाकार का कहना है : बिना सर्जन किया हुआ प्रकाश ऊपर से चमकता है, सर्जन किया हुआ प्रकाश नीचे से चमकता है । इसके

४ चन्द्र, सूर्य, तारा, विद्युत् का प्रकाश असृष्ट और प्राग, बत्ती का प्रकाश सर्जन है ।

सूर्य और तारे साल में एक ही बार उदय और अस्त होते देखे जाते हैं और एक वर्ष एक दिन के समान प्रतीत होता है। हर चालीसवें साल मनुष्यों और पशुओं के हर जोड़े को दो बच्चे होते हैं, एक नर और एक मादा। यिम के बनाये उस वर में लोग बड़े सुख से जीवन बिताते हैं।' शरधुश्त्र ने पूछा 'उस वर में मरुद धर्म का उपदेश किसने किया?' अहुरमज़द ने उत्तर दिया 'करशित' नामक चिड़िया ने।'

साधारण रूप से यह कथा कई कथाओं का मिला जुला रूप प्रतीत होती है। वैदिक यम प्रथम मनुष्य थे और मरने पर परलोक के राजा हुए। यमसदन में वह धर्मराज रूप से राज्य करते हैं। उनकी नगरी बड़ी रम्य है और उसमें पुण्यकर्म्मों मनुष्यों की बस्ती है। इसी प्रकार यिम भी राजा हैं परन्तु यमसदन के नहीं, यहीं पृथिवी के। उनका भी सुन्दर सुखमय राज्य है। सर्दों के प्रकोप बढ़ने के पहिले वह बाड़े में चले गये। मूल में ऐसा कहा गया है कि भौतिक जगत् पर सर्दों का प्रकोप होगा, बरफ़ पड़ेगी, पाला पड़ेगा। इससे प्रतीत होता है कि यह बाड़ा भौतिक जगत् के कहीं बाहर था। वह वैदिक यमसदन से मिलता जुलता कोई स्थान था। पुराणों में उत्तर कुरु जैसे प्रदेशों का जो वर्णन है वह भी इसी प्रकार का है। वह जगहें इस दृश्य पार्थिव लोक में नहीं हैं। बाड़ा पृथिवी से बाहर न होता तो वहाँ चालीस वर्ष पर सन्तान न होती। एक पुरानी कथा थी कि प्रलय के बाद स्वर्लोक से मनुष्यादि भाकर पृथिवी को फिर से बसायेंगे। यह बाड़ा स्वर्लोक का वह भाग प्रतीत होता है जहाँ प्रलयान्त में पृथिवी को बसाने वाले प्रलय के पहिले रहते हैं।

परन्तु इस आख्यात का इतना अधिदैविक अर्थ करने से ही काम नहीं चलता। ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ईरानी भाष्यों के किसी भौतिक अनुभव का भी छिक् है। सामान्य अर्थ तो यह है कि यह लोग ऐश्वर्यन वेद्यों में रहते थे। वहाँ सात महीने गर्मी और पाँच महीने सर्दी पड़ती थी। जलवायु अच्छा था। जनता सुखी थी। कुछ काल वहाँ रहने के बाद (यिम ने बारह सौ वर्ष सुख से राज्य किया) सर्दी बढ़ी। अग्नि मैन्धु ने वहाँ दस महीने की सर्दी और दो महीने की गर्मी उत्पन्न की। इसपर यह लोग कहीं अन्यत्र चले गये। जहाँ गये उस

* करशित चिड़िया स्वर्लोक में रहती है। वह चिड़ियों की बोली में अवेस्ता का पाठ किया करती है।

स्थान को बाढ़ के नाम से निर्देश किया है । वह कहाँ था, यह तो बतलाया गया है पर उसमें एक वर्ष का दिन होना और सूर्य चन्द्र एक ही बार उदय और अस्त होना जो बतलाया गया है यह तो उक्त भुवप्रदेश में होता है । सम्भवतः यह लोग वहाँ जाकर बसे नहीं परन्तु वहाँ की प्राकृतिक दशा का ज्ञान था । कुछ लोग कभी उधर होंगे । वह स्मृति बाढ़ के साथ जुड़ गयी । भुवप्रदेश में सामान्य मन रह सकते हों पर बाढ़ के असाधारण मनुष्य तो रह सकते ही लोगों के असाधारण होने का एक बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने शिष्ट विद्विषा से धर्मोपदेश ग्रहण किया ।

लोकमान्य तिलक इसकी दूसरी ही व्याख्या करते हैं । वह हैं कि यद्यपि वेदों में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता पर यह कथा बतलाती कि आर्यों का आदिस्थान,—केवल ईरानी आर्यों का नहीं, बल्कि आर्यों का बीज—कहाँ उत्तरीय भुव-प्रदेश में था । जैसा कि हम चलकर नवें अध्याय में दिखलायेंगे, ऐसा माना जाता है कि आज कई हजार वर्ष पहिले यह प्रदेश बर्फ से ढँका था । फिर बर्फ हट गई और वहाँ एक प्रकार का विरवसस्त जैसा ऋतु हो गया । कई वर्षों के बाद फिर हिमाच्छादन हुआ और यह प्रदेश फिर रूरे अयोग्य हो गया । यह पिछली घटना आज से लगभग १०,००० पहिले की है । तिलक का कहना है कि दोनों हिमाच्छादनों के बीच काल में आर्य लोग इस बीज में रहते थे । उस समय इस प्रदेश दक्षिणी भाग में मानस महीने की गर्मी और पाँच की सर्दी रही होती । उत्तरी भाग में दस महीने की गर्मी और दो महीने का जाड़ा था । सूर्य चन्द्रादि एक ही बार उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक ही जैसा प्रतीत होता था । पोंछे में, अर्थात् आज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले, दूसरा हिमाच्छादन आरम्भ हुआ । यही अग्निमैत्रु का विवरण था । इसमें ऋतु उलट गया । अब दस महीने का जाड़ा और दो महीने की गर्मी हा गया । वर यह गर्मी भी बहुत टण्डी थी । जगहों की बहुत देर छेड़ना पड़ा और इन्होंने बाढ़ में शरण ली । बाढ़ वहाँ का बहुत भूख में डिगा नहीं है पर यह तो पता चलता ही है कि वह लोग टण्ड के जाने पर उक्त देश की छोड़कर वहीं जाने का चयन हुए ।

विचार करने में इस तरह में कई नृत्तिनिर्देश पड़ती हैं । वह सब तिलक मानते हैं वेल्स के बेटों जैसी आर्यों का मूलस्थान था परन्तु इस

आख्यान से उसका भुवप्रदेश में होना सिद्ध नहीं होता । इतना ही प्रमाणित होता है कि पहिले वहाँ ऋतु अच्छा था, सात महीने गर्मी पड़ती थी, पाँच महीने का जाड़ा था । लोग सुखी और सम्पन्न थे । उनकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गयी त्यों त्यों उनके उपनिवेश बढ़ते गये अर्थात् बस्ती का विस्तार बढ़ता गया । यिम के पृथिवी की तीन-तीन सौ वर्ष पर बढ़ाने का यही अर्थ होता है । पीछे से यहाँ ठण्ड का आक्रमण हुआ । पहिले दस महीने गर्मी और दो महीने सर्दी होती थी यह नहीं लिखा है परन्तु ठण्ड के बढ़ने पर दस महीने की सर्दी और दो महीने की गर्मी, वह भी ठण्डो गर्मी, हो गयी । तब इन लोगों ने बाड़े में शरण लिया ।

बाड़े का जो वर्णन है वह भुवप्रदेश जैसा है । सूर्यचन्द्रादि का साल में एक बार उदय और अस्त होना तथा एक वर्ष का एक दिन जैसा लगाना वहीं सम्भव है । पर यह बाड़ा बीज से कहीं भिन्न जगह रहा होगा । बीज में तो सर्दी बढ़ने वाली थी, बरफ़ पड़ने वाली थी, पाला गिरने वाला था । यह सब बातें एक बाड़ा घेर देने से नहीं दूर हो सकती थीं । यदि अहुरमज़द ने अपनी दैवी शक्ति से बाड़े की रक्षा कर दी तो फिर उसको बनवाने की आवश्यकता ही क्या थी, वह उस देश की ही इसी प्रकार रक्षा कर सकते थे । अतः बाड़ा कहीं दूर देश में रहा होगा । उसका जो वर्णन दिया गया है उसको बीज का वर्णन नहीं मान सकते । एक और बात है । जरथुश्त्र ने अहुरमज़द से पूछा था कि बाड़े में प्रकाश का क्या प्रबन्ध था । बीज से तो वह स्वयं परिचित थे, ऐसा कई स्थलों पर भवेस्ता में आया है । इससे प्रतीत होता है कि बाड़ा बीज से कहीं दूर था, जहाँ की दशा बीज से सम्भवतः भिन्न होगी । तभी जरथुश्त्र को यह प्रश्न पूछना पड़ा ।

यदि यह आलोचना ठीक है तब तो यह सान्पर्य निकलता है कि सप्त सिन्धव से भला होने के बाद यह असुरोपासक आर्य ऐर्यन बेइजो में बसे और वहाँ कुछ काल तक सुख से बसे । इसके बाद वहाँ सर्दी के प्रकोप से ऋतुविपर्यय हुआ । ऐर्यन बीज ईरान के पास ही, सम्भवतः उसके पश्चिमी छोर पर, था । सर्दी बढ़ने पर सब वहीं तो कुछ लोग बीज को छोड़कर उत्तर की ओर किसी स्थान में, जो उत्तरीय भुव प्रदेश में था, जा बसे । उन दिनों वहाँ रहने की सुविधा थी । इस स्थान को ही घर बाड़ा—कहा गया है । पीछे से जब हिमाच्छादन हुआ होगा तब इसे भी छोड़ना पड़ा होगा । फिर नीचे उतर कर वह लोग धीरे धीरे ईरान के भास पास आये होंगे । बहुत सम्भव है कि ईरान में इनकी

और शाखाएँ पहिले से बसी भी हों। पुनः सम्मिलन के बाद म
शाखाओं के अनुभवों और स्मृतियों को मिलाकर ही मज्द धर्म
अपना अन्तिम स्वरूप पाया होगा।

यह कोई बहुत दूर की कल्पना नहीं है। जिस भाषा में अवेस्ता ब
पोथी लिखी है वह ईरान की पहलवी भाषा नहीं है। ज़ेन्द पहलवी
मिलती जुलती है परन्तु उससे भिन्न है। ऐसी परम्परागत कथा है कि
मज्द धर्म के संस्कृत अर्थात् शुद्धरूप को ईरान में मग लोगों
फैलाया। यह लोग मीडिया प्रदेश में रहते थे जो ईरान के उत्तर-पश्चिम
में है। मग लोग ही उपासना के समय आश्र्वनछ हो सकते थे
अवेस्ता की प्रतियाँ इस्कन्दर रूमी (सिकन्दर) के आक्रमण के समय
जल गयीं। फिर जिसको जो कुछ याद था या जो कुछ इधर उधर छिप
पड़ा था वह सब जोड़ जाड़कर संग्रह किया गया। इस वृत्तान्त से बा
तो निकलता है कि प्राचीन अवेस्ता का बहुत-सा अंश खो गया है। यदि
वह सब होता तो सम्भव है कि बाड़े के सम्बन्ध में और प्रकाश पड़ता
और यह बात निश्चित रूप से जानी जा सकती कि बाड़े से चलकर लोग
कहाँ और किधर गये। बाड़ा यदि उत्तर ध्रुवप्रदेश में था तो हिमालय-
दन के बाद वह भी बसने योग्य न रह गया होगा। अतः जो लोग वहाँ
रहते थे उन्हें उसे भी छोड़ना पड़ा होगा। सम्भव है कि उन्हीं के वंशज
मग हुए हों।

परन्तु यदि यह बात ठीक है कि आज से लगभग दस हजार वर्ष
पहिले जब उत्तरीय ध्रुवप्रदेश का जलवायु मधुर था, कुछ लोग ऐर्यन
वेदजो छोड़कर वहाँ जा बसे तो फिर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि
बीज में इतना गहिरा ऋतुविपर्यय कैसे हो गया। यह स्मरण रखना
होगा कि तिलक की यह कल्पना निराधार है कि बीज में चन्द्रसूर्य साल
में एक बार उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक दिन जैसा होता
था। यह बातें तो बाड़े की हैं जहाँ वह लोग बीज छोड़ कर आये।
हमको इतना ही देखना है कि बीज में दस महीने का जाड़ा और दो
महीने की गर्मी कैसे हो गयी।

एक बात और ध्यान में रखने की है। ऐर्यन वेदजो पर जो विश्वि
आयी वह स्थायी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के पंछे
वह दूर हो गयी क्योंकि ऐसी कथा है कि जरधुदत्र स्वयं वहाँ गये थे।

वह यिम के बहुत पीछे हुए थे, तभी तो अहुरमज़द ने उनको यिम की कथा सुनायी। जिस समय ज़रथुश्त्र बीज में गये उस समय दस महीने की रात और दो महीने की टण्डी गर्मी वाला ऋतु वहाँ नहीं था। कम से कम ज़रथुश्त्र ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। उनको बीज में कटोर ऋतु होने का उतना ही वृत्त ज्ञात था जितना उनको अहुरमज़द ने बताया था।

निरुक्त का यह तर्क है कि पहिले सभी आर्य ऐर्यन बेइजो में रहते थे फिर उसके नष्ट होने पर उसी कम से नीचे ठनरे जो बेन्दिदाद के प्रथम फ़र्गद में दिया है। उनका १५ वां निवासस्थान सप्त सिन्धु था। उसके बाद १६ वां स्थान-रंघ-अरनिस्ताने रुम नहीं वरन् रसा (काबुल के पाम की एक नदी) के किनारे का प्रदेश था। फिर यहां से वह लोग धीरे धीरे और पश्चिम अर्थात् ईरान की ओर गये होंगे। हम इन प्रदेशों के विषय में लिखे अध्याय में विचार कर चुके हैं।

आठवाँ अध्याय

खण्ड प्रलय

यद्यपि सम्मोचनार की कथा भिन्न-भिन्न पुराणों में किञ्चिद्भिन्न प्रकारों से दी गयी है परन्तु उसका आरम्भ इसी बात से होता है कि वा समस्त सृष्टि प्रलय हुआ और सारी पृथ्वी जल से भर गयी। सर्व प्राणी मरे हो गये। केवल एक भाग्यशाली मनुष्य को विष्णु भगवान् ने भस्व का रूप धारण करके बचा लिया। इस प्रकार के खण्ड प्रलय वर्तमान दुसरे देशों में भी मिलता है। मिश्र, यूनान, बैबिलोन, वहाँ तक कि उत्तर अमेरिका में भी कुछ ऐसी कथाएँ हैं। यह सम्भव है कि कुछ देशों में यह भ्रम्यत्र से पहुँची हो परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दर तक इनमें इन लोगों के अपने अनुभवों का वृत्तान्त है जिनमें यह प्रचलित है। कर्मा—कई हजारों वर्ष पहिले—इनके पूर्वजों पर जो शक्ति थी वही यी डर्मी की क्षीण स्मृति कथा के भीतर प्रथित है।

सब कथाएँ एक ही प्रकार की नहीं हैं। इनमें कई बड़े भन्ना हैं। वहाँ पर हम इनमें से तीन मुख्य कथाओं को देते हैं:—

पहिली कथा यह है जो पश्चिमी एशिया और रूमानिया से उत्पन्न अष्टोका में प्रचलित है। यह ईसाई धर्म एवं बाइबिल में विष्णु से भी हुई है। इसके अनुसार ईश्वर ने हजारों मृत नामक महापुरुष को मार डाल दिया था। उन्होंने एक महान्न बनाकर उसमें सभी प्राणियों का एक एक कोड़ा लगाया। इसके बाद आठों दिन और आठों रात तक विष्णु ने मृतों को बर्बाद कर दिया। आकाश, पृथ्वी और समुद्र एक हो गये। सबों और सब ही एक हो गया। केवल मृत का शरीर बच रहा। आठों दिन के बाद जब सभी धर्मों पर महान्न लगाया गया तो वे सबों पर बसा। फिर चले चले मृत के शरीर हुए और वे मरि गए।

दूसरी कथा अष्टोका की है। इसे हम पिछले अध्याय में ही दे चुके हैं। तृतीय कथा में कहा है कि आठों दिन, आठों रात, दिन रात

का रूप बदल गया। अहुरमज्द ने यिम को पहिले से ही सावधान कर रखा था। उन्होंने बाढ़ा धनवा रखा था। उसमें चले गये। वहाँ धीरे धीरे सृष्टि बढ़ी।

तीसरी कथा यह है जो भारत में प्रचलित है। इसके पौराणिक रूपों में थोड़ा बहुत भेद है पर मूल कथा यह है जो शतपथ ब्राह्मण में दी है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के भंग माने जाते हैं अतः जो रूप शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है उसे ही प्राचीन मानना चाहिए। कथा देने के पहिले हम एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। यह यह है कि जो घटना इस कथा में दी गई है उसकी ओर ऋग्वेद में कहीं ज़रा भी संकेत नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है पर यह ग्रंथ ऋग्वेद के पीछे का है। सम्भव है ऋग्वेद में इस आख्यान का न मिलना केवल आकस्मिक हो परन्तु इतने बड़े उपलब्ध का कहीं भी उल्लेख न मिलना आश्चर्य की बात है। अनुमान यही होता है कि यह घटना ऋग्वेद काल के पीछे की है। घटित होने के बाद उसकी स्मृति अमिट हो गयी और देव के सभी इतिवृत्तों में—इतिहास-पुराणों में—किम्भी न किसी रूप से स्थान पा गयी।

शतपथ ब्राह्मण के पहिले प्रपाठक के आठवें अध्याय के पहिले ब्राह्मण में लिखा है कि एक बार प्रातःकाल मनु के हाथ में एक छोटी मछली आ पड़ी। उसने उनसे कहा 'मेरी रक्षा करो' आगे बढ़ कर एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जल से पृथ्वी भाग्यहीन हो जाये वाली है, जिनमें सब प्राणियों का नाश हो जायगा। ओघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्घोदा। उत समय में तुम्हारी रक्षा करूँगी। मनु ने उसे बचा लिया। यह बढ़ती गयी। जब जल पूर्यन का समय हुआ तो उन्होंने उसके आदेश के अनुसार एक नाव बनायी। अब ओघ आया (बाढ़ आयी) तो उन्होंने उसकी सींग में नाव की रस्सी डाल दी : तस्य भृङ्गे नायः पाशं प्रतिमुमोच। मछली नाव को खींच कर उत्तरीय पहाड़ की ओर ले गयी : तेनैनमुत्तरं गिरिमतिदुद्राघ। वहाँ पहुँच कर मछली ने उनसे कहा कि जब तक पानी रहे तब तक नाव को पेड़ से बाँध दो। यह जगह मनोरथमर्षणम् (मनु के उतरने की जगह) कहाली। महाभारत में इसे मौवन्धनम् (नाव बाँधने की जगह) कहा है। जब पानी घटा तो मनु अकेले बच गये थे। मनुंरथैकः परितिशिष्टे उन्होंने एक पक्ष किया। कुछ काल के बाद वहाँ भूदा मन्त्र की एक शक्ति हुई। उससे मानवी प्रजा की सृष्टि हुई।

इन तीनों आख्यानो को देखने से ही इनके भेद देख पड़ते एक तो बचने के प्रकार में भेद है पर सब से बड़ा भेद प्रलय के स में है। बाइबिल में घोर वृष्टि होती है। अवेस्ता में बरक पड़ती माझग में जल बढ़ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तीनों एक ही घटना के हैं पर जब घटना के मूल स्वरूप में इतना बड़ा फ है तो एक मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। यह अमम्नर है कि जिस घटना ने लोगों के जीवन में इतना उथल-पुथल कर दि जो राष्ट्र के स्मृति पटल पर तप्त लौहशलाका से खचित हो गयी, क रूप के सम्बन्ध में इतनी विस्मृति हो जाती कि कोई वृष्टि कहना; बरक, कोई बाढ़। फिर बहुत दिनों की बात भी नहीं है, तीनों ही ब भव सम्य लोगों के धर्म ग्रन्थों में दिये हुए हैं। हमसे तो यही अनुमान होना है कि यह तीन पृथक् घटनाएं हैं जो अनुमानतः तीन पृथक् स में घटित हुईं।

तिलक कहते हैं कि अवेस्ता और माझग की कथाएँ एक ही हैं अ एर्यन वेदों से ही संबन्ध रखती हैं। वह कहते हैं कि यद्यपि भारतीय कथा में जल की बाढ़ का उल्लेख है पर यह भूल सी है। हिा संत का प्राच्य राष्ट्र प्राणिनीय व्याकरण के अनुसार प्रलय से निराला है प्रलय का अर्थ है जलदावन और प्राच्य का अर्थ है बर्क। अतः प्रलय कथा में बाँझरूप से प्राच्य की कथा निहित है। इस तर्क की अमर्न खीनता स्पष्ट है। हट करके भारतीय कथा का ऐसा क्यों अर्थ दिया अ जो ईरानी कथा से मिल ही जाय ?

दाम कहने हैं कि भारतीय कथा उस समय की है जब सप्तसिन्ध के दक्षिणी प्रदेश का जङ्गल बढ़ा। ऐसे भौगर्भिक उद्वेग हुए कि दक्षिण की ओर का समुद्रगल ऊपर उठा। उसके ऊपर उठने से एा पुनः नीचे गिर पड़ा। जब समुद्रगल उठा तो समुद्र का जल सब सिन्धु पर दूढ़ गया होगा। बहुत ऊँची जगहों को छोड़कर कुछ का सर्वत्र जल ही जल हो गया होगा। हमीलिये कहा गया है कि प्रलय मनु को दक्षिण की ओर ले गया। उपर में हिमालय की चूँची चोटी है जहाँ रक्षा हो सकती थी। यदि वेर्जिय वेदों की प्रत्यक्ष से क और यह घटना हमसे वर्तित हुई तो वहाँ कोई दक्षिण ही थी। दक्षिण की ओर जाने से वह भी संभव है कि मनु वहीं दक्षिण की ओर से लगे थे। दूसरी पुष्पों में ऐसा उल्लेख आता है कि मनु क अचय वहाँ सम्पत्ति के लक्ष्य पर था। यह अनुमान अनुमान की दृष्टि

करता है। इतना जल जो सारे मान्त में फैल गया उसमें से कुछ तो नदियों के मार्ग से समुद्र में फिर पहुँचा होगा, कुछ चारों ओर फैल गया होगा। वायु उसके भाप को ऐर्यन वेदों की ओर उड़ाकर ले गयी होगी। वहाँ की ठण्डी हवा से मिलकर सम्भव है वह वहाँ वरुण के रूप में गिरी हो। इसी का वर्णन अवेस्ता में होगा। जैसे कुछ काल के बाद सप्तसिन्धु से जल हट गया उसी प्रकार ऐर्यन वेदों में हिम-वृष्टि भी बन्द हो गयी होगी। यह भी सम्भव है कि इसी जल की भाप ने वैविलन में वह महावृष्टि करायी हो जिसका बाइबिल में उल्लेख है।

दक्षिणी समुद्र के सूख जाने के बाद सप्तसिन्धु में स्वभावतः गर्मी बढ़ गयी। स्थान इसी वक्त की ओर संकेत करके बेन्द्रिदाद के प्रथम पर्गर्द में कहा है कि सप्तसिन्धु में अग्निमैन्यु ने अपनी माया से गर्मी उत्पन्न कर दी।

नवाँ अध्याय

उत्तरीय ध्रुवप्रदेश

जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं भारतीय आर्य्य तो अपने को सप्तसिन्धव के अनादिकालीन निवासी मानते थे और जो कोई केंद्र ऋग्वेद या इन आर्य्यों के दूसरे ग्रंथों को देखेगा वह भी इसी परिणाम पर पहुँचेगा। सम्भव है ऋग्वेदकाल के पहिले, आज से ३०,००० ३५,००० वर्ष या उससे भी पहिले, यह लोग कहीं और से घूमते-फिरते यहाँ आगये हों और फिर भौगोलिक तथा मौसमिक कारणों से यहाँ रुक गये हों। यदि ऐसा हुआ होगा तो उस समय वह लोग नंगे, जंगली सम्भवतः नरमांसभक्षी, रहे होंगे। आरम्भ में तो मनुष्य की यही दशा थी उनको स्यात् आग जलाना भी न आता होगा। खेती या पशुपालन तो वह क्या करते, बनैले पशुओं का शिकार ही उनका मुख्य जीविकोपाय रहा होगा। उनके हथियार या तो हड्डी के होंगे या पत्थर के। मनुष्य समाज का यही प्रारम्भिक चित्र है। सभी उपजातियों को इस अवस्था में से होकर आगे बढ़ना पड़ा है।

परन्तु वैदिक आर्य्यों को वह दिन प्रायः भूल गये थे। ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है। वैदिक आर्य्य नगरों और ग्रामों में बसते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे, उनकी अपनी परिमार्जित उपासना विधि थी, समाज की व्यवस्था थी उनकी धातुओं का ज्ञान था। वज्र के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह धातुनिर्मित था, शेष हथियार धातु के ही होते थे। कपड़े बिने और सिले जाते थे। इसका तात्पर्य्य यह है कि सप्तसिन्धव में हमको आर्य्य उपजाति उस अवस्था में मिलनी है जिसमें उनकी संस्कृति और भाषा दूसरे देशों में जाने के योग्य थी। और इन आर्य्यों को किसी दूसरे जगह से आने की स्मृति न थी। इससे यह निश्चित है कि वेदों के आधार पर आर्यों का, अर्थात् आर्य्य संस्कृति का, आदिम स्थान सप्तसिन्धव ही था।

अवेस्ता में जो कुछ स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है उसकी भी विवेचना की जा चुकी है। उन्मत्ते भी यह बात प्रमाणित नहीं होती कि आर्य्य

लोग कहीं और के निवासी थे । अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि उनकी एक शाखा जो सप्तसिन्धव छोड़ने के बाद कभी ऐर्यन बेहजो में रहती थी, किसी समय ध्रुवप्रदेश में जाकर बसने के लिये विवश हुई थी । यह एक शाखा मात्र का अनुभव है, इसका यह भी प्रमाण है कि अवेस्ता में जिन सोलह देशों के नाम दिए हैं उनमें सप्तसिन्धव भी है परन्तु वेदों में सप्तसिन्धव के अतिरिक्त और किसी देश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । जो लोग बाहर गये ही नहीं वह विदेश का जिक्र कैसे करते ?

परन्तु अपने मत की पुष्टि में तिलक ने और भी कई प्रमाण दिये हैं । इनपर आगे के अध्यायों में विचार होगा । इसके पहिले ध्रुवप्रदेश की कुछ विशेषताओं को समझ लेना चाहिये ।

सूर्य की परिक्रमा करने में पृथिवी जो अंडाकार वृत्त बनाती है उसकी एक नाभि पर सूर्य है । पृथिवी का धुरा इस वृत्त पर सीधा खड़ा न होकर उसके साथ एक कोण बनाता है । साल में दो बार सूर्य ठीक पूर्व में उदय होता है और ठीक पश्चिम में डूबता है । इन दोनों तिथियों में दिन रात बराबर-बराबर घंटे के होते हैं । ऐसी पहिली तिथि आजकल मार्च में आती है । इसके बाद सूर्य बराबर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है । जाते-जाते जून में २१ तारीख को उत्तर बढ़ना रुक जाता है । उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है । फिर सूर्य नीचे उतरता है और सितम्बर में फिर दिन रात बराबर होते हैं और सूर्य का उदय ठीक पूर्व और अस्त ठीक पश्चिम में होता है । इसके बाद सूर्य नीचे उतरता ही जाता है । २३ दिसम्बर को उसका दक्षिण की ओर बढ़ना बंद हो जाता है । उस दिन सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है । फिर सूर्य ऊपर चढ़ता है और मार्च में जाकर ठीक पूर्व में उदय होता है । सूर्य के दक्षिणाभिमुख होने के दिनों को दक्षिणायन और उत्तरयात्रा के दिनों को उत्तरायण कहते हैं । महादि गतिशील पिण्डों की चाल की ठीक ठीक गणना करने के लिये ज्योतिषियों ने आकाश को बारह भागों में बाँट दिया है जिनमें से प्रत्येक को राशि कहते हैं । हमको आकाश में पृथिवी की गति का तो प्रत्यक्ष पता लगता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथिवी की परिक्रमा कर रहा है । जिस दिन सूर्य का किसी राशि में प्रवेश होता है उस दिन को संक्रान्ति कहते हैं । जब दिन रात बराबर होते हैं तब सूर्य मेष और तुला राशियों में होता है । उत्तरायण का आरम्भ सायन मकर संक्रान्ति और दक्षिणा-

धन का सायन कर्क संक्रान्ति से होता है। सूर्य की एक परिक्रमा पृथिवी को ३६५ दिन से कुछ ऊपर समय लगता है।

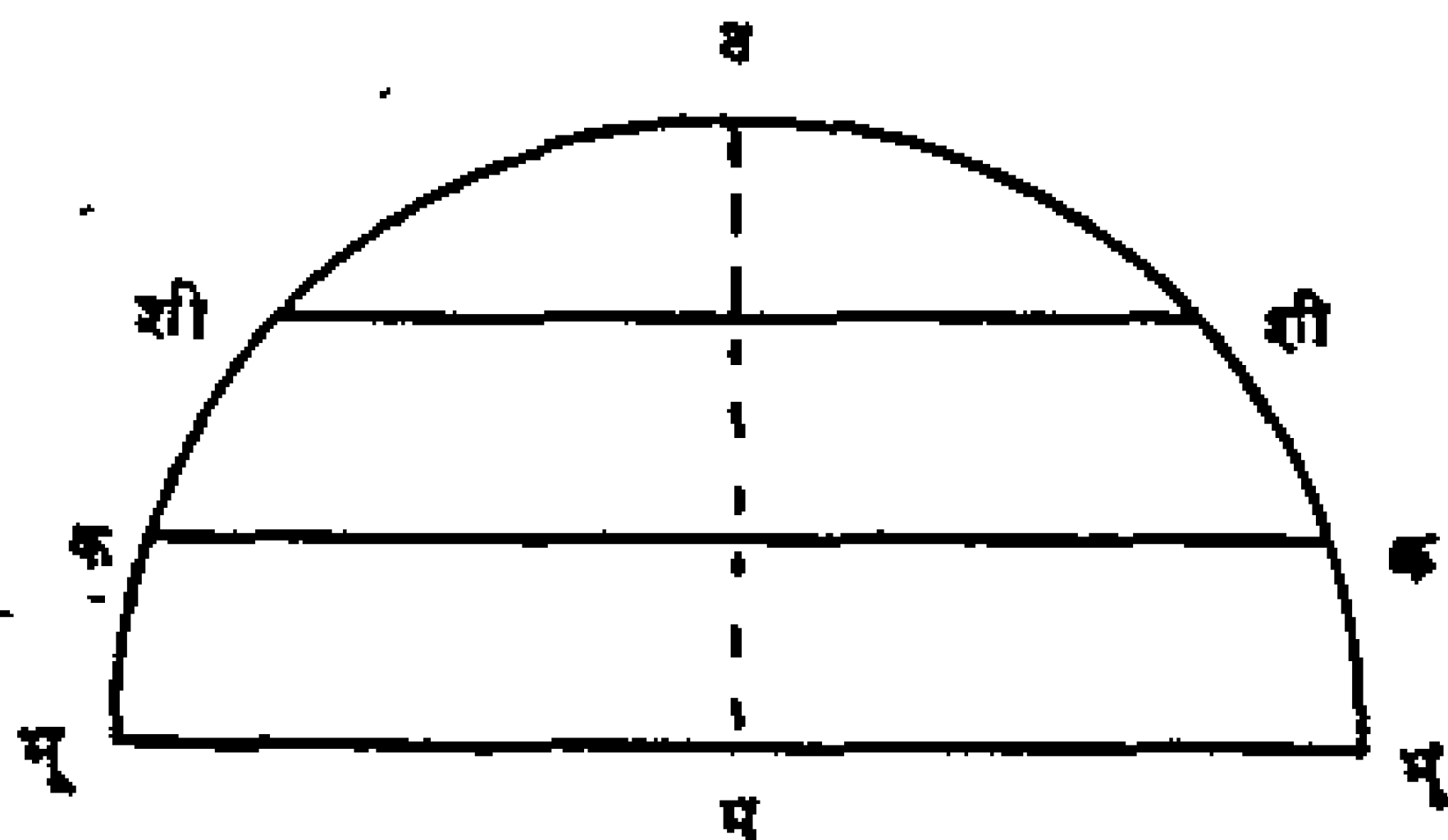
सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथिवी अपने धुरी पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग चौबीस घण्टों में घूमती है इसी सूर्य चन्द्र तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते प्रतीत होते हैं। धुरी उत्तरीय छोर के ठीक सामने जो तारा पड़ गया है वह अचल प्रती होता है। उसे ध्रुव कहते हैं। इस तारे का इस दिशा में होना एक आकस्मिक बात है। यदि धुरी की दिशा बदल जाय, जैसा कि कई हजार वर्षों में धीरे-धीरे होता भी है, तो कोई दूसरा तारा सामने पड़ जाय उस अवस्था में वही ध्रुव होगा। यह भी हो सकता है कि कोई ठीक सामने न पड़े। यदि ऐसा हुआ तो ध्रुव होगा ही नहीं। आकल धुरी के दक्षिणी छोर के सामने कोई तारा नहीं है। अतः दक्षिण में ध्रुव नहीं है।

पृथिवी का उत्तरतम बिन्दु उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणतम बिन्दु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के पास का प्रदेश यथान्याय उत्तरीय या दक्षिणी ध्रुव प्रदेश कहलाता है। यहाँ हम प्रसंगवशात् उन ज्योतिर्विषयों का संक्षेप में वर्णन करेंगे जो उत्तरीय ध्रुव और उत्तरीय ध्रुव प्रदेश में देख पड़ते हैं। इनको जान लेने से आगे के अध्याओं की समझने में सुगमता होगी।

यदि कोई मनुष्य पृथिवी के ठीक उत्तरीय ध्रुव पर खड़ा हो जाय तो ध्रुव तारा उसके ठीक सिर पर होगा। जो तारे खगोल (आकाशगोल) के उत्तरार्द्ध में हैं वही देख पड़ेंगे परंतु न उनका उदय होगा न अस्त। वह ध्रुव के चारों ओर घूमते दिखायी देंगे। उनकी घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम होगी। वह बराबर क्षितिज के ऊपर रहेंगे। वर्ष एक दिन रात जैसा होगा। छः महीने का दिन और छः महीने की रात होगी। रात की समाप्ति के बाद सवेरा आरम्भ होगा। यह सवेरा छः महीने तक रहेगा। सवेरे का प्रकाश आकाश में एक जगह न रहेगा परन्तु क्षितिज पर घूमता रहेगा। २४ घण्टों में इसका एक चक्कर पूरा होकर दूसरा आरम्भ होगा। दो महीने के बाद सूर्य उदय होगा। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम हमारे प्रदेश की भाँति न चलेगा। वह छः महीने तक न उदय होगा, न अस्त होगा। क्षितिज पर घूमता रहेगा। चौबीस घण्टों में हमकी भी ध्रुवप्रदक्षिणा पूरी होगी। हम चार महीने सूर्य दृष्ट जायगा और सम्पन्ना आरम्भ होगी। सार्वदायिक का

प्रकाश भी उसी प्रकार क्षितिज पर घूमता रहेगा । सन्ध्या के अन्त होने पर चार महीने की घोर अन्धकार मय रात होगी । इस छः महीने के दिन में सूर्य का विषय द्रष्टा से सदैव दक्षिण की ओर रहेगा ।

ध्रुवदेश की यह विशेषतायें नीचे के नक्शे से सुगमता से समझ में आ जायगी ।

यह नक्शा पृथिवी के उत्तरीय गोलार्द्ध का है । म पृथिवी गोल का मध्य बिन्दु है और उ उत्तरीय ध्रुव । उम पृथिवी की धुरी है । भूमध्य भूमध्य रेखा है । जब दिन रात बराबर होते हैं उन तिथियों में सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक सामने उदय और अस्त होता है । क क कर्क रेखा है । जिस दिन सबसे लम्बा दिन होता है उस दिन सूर्य इसी रेखा के सामने उदय और अस्त होता है । ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्द्ध में होता है । वहाँ सब से लंबी रात वाली तिथि में सूर्य मकर रेखा के सामने उदय और अस्त होता है । यह रेखा भूमध्य रेखा से उतनी ही दक्षिण है जितनी कि कर्क रेखा उससे उत्तर है । यह स्पष्ट ही है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तब भी उत्तरीय ध्रुव पर पड़े हुए द्रष्टा के बराबर नहीं आ सकता । उससे दक्षिण की ओर ही देख पड़ेगा ।

शी-शी शीत रेखा है । इसके ऊपर उ तक वह भूभाग है जिसमें आज कल कहीं शीत पड़ती है और बारहों महीने बर्फ जमी रहती है । यही वह प्रदेश है जिसे हम बराबर उत्तरीय ध्रुव प्रदेश कह आये हैं । इस प्रदेश में भी सूर्य कभी द्रष्टा के बराबर नहीं आ सकता, जब होगा तब दक्षिण की ओर ही देख पड़ेगा । बहुत से तारे यहाँ भी उदयास्त के बन्धन से मुक्त होंगे । वह ध्रुव तारे की निरन्तर परिक्रमा करने देग पड़ेंगे । कुछ तारों का उदय, और अस्त भी होगा । सगोल के दक्षिणार्द्ध का कोई तारा यहाँ से भी नहीं देखा पड़ेगा । वर्ष के तीन भाग होंगे

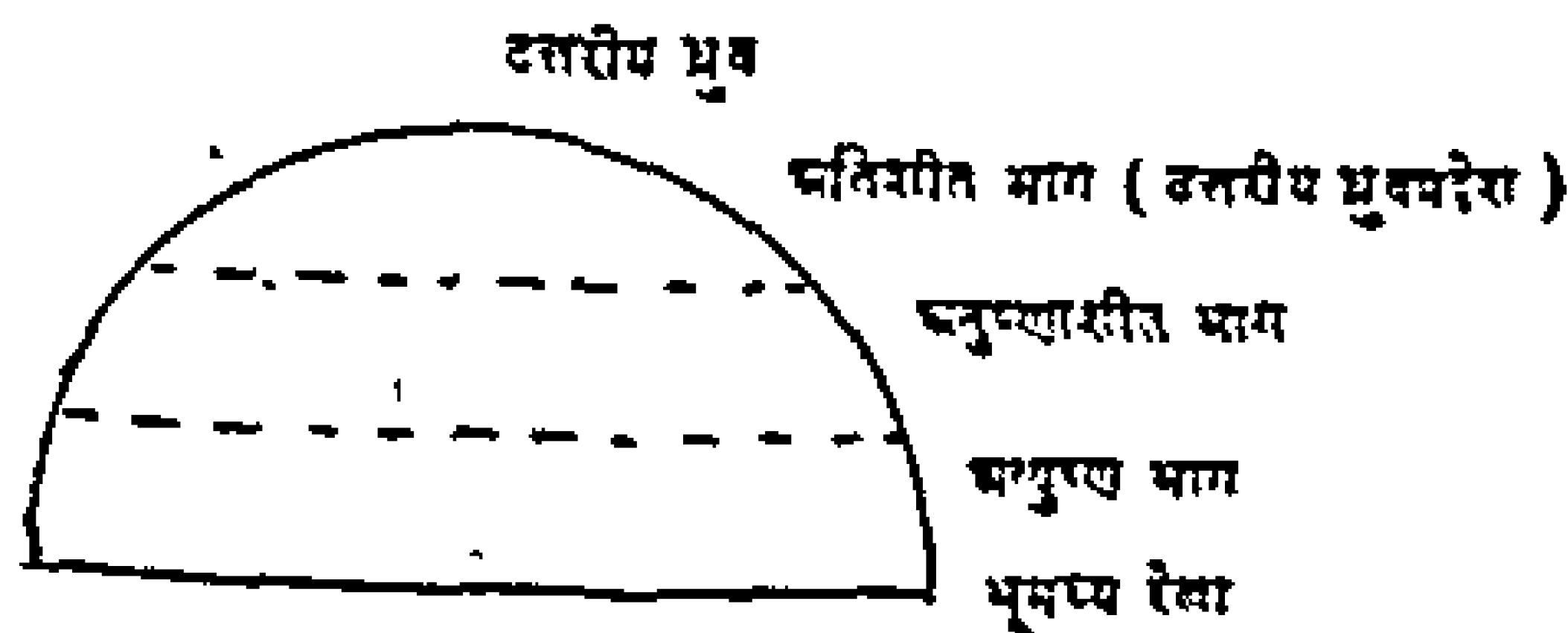
(i) एक लंबी रात—यह रात उस समय होगी जब सूर्य मू रेखा के नीचे उतर कर मकर रेखा के सामने होगा। रात की लंबाई द्रष्टा के स्थान के अनुसार होगी। जो स्थान ध्रुवविन्दु के पास है वह लगभग छः महीने की होगी, जो दूरी-दूरी रेखा के पास है वहाँ चौबीस घंटे से कुछ ही अधिक होगी। लंबी रात्रि के बाद सवेरा होगा यह सवेरा भी स्थानभेद के अनुसार लंबा होगा। कहीं तो यह लगभग दो महीने का होगा, कहीं कुछ घंटों का। ध्रुव विन्दु के पास के भाग में प्रातःप्रकाश क्षितिज के पास पर चारों ओर घूमता देख पड़ेगा फिर एक लंबा दिन होगा। इसकी लंबाई भी रात की भाँति द्रष्टा के स्थान के अनुसार न्यूनाधिक होगी। इस लंबे दिन के बाद वैसा ही सार्वभौम होगा जैसा सवेरा हुआ था। लंबे दिन में सूर्य अस्त-होए बिना द्र की परिक्रमा करता देख पड़ेगा परन्तु सूर्य और प्रातःज्योति ध्रुव की भाँति क्षितिज पर नहीं चरन् उससे कुछ ऊपर लंबा और टेढ़ा चरना कर घूमते प्रतीत होंगे। (iii) लंबी रात और लंबे दिन के बीच में साधारण चौबीस घंटे के अहोरात्र। लंबी रात के बाद जब लंबा प्रातःकाल समाप्त होगा और सूर्य के दर्शन होंगे तो पहिले पहिले कुछ घंटों के बाद अस्त हो जायगा और रात हो जायगी। धीरे-धीरे सूर्य के ऊपर रहने के समय, अर्थात् दिन की लंबाई में वृद्धि और उस अनुपात से रात की लंबाई में कमी होती जायगी, क्योंकि दोनों मिल कर चौबीस घंटे ही होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिये सवेरा और सार्वभौम काल भी होगा। फिर जिस दिन सूर्य का दर्शनकाल चौबीस घंटे से बढ़ जायगा उस दिन लम्बा दिन आरम्भ हो जायगा। इसी प्रकार लंबे दिन के समाप्त होने पर सूर्य का दर्शन काल धीरे-धीरे घटने लगेगा और फिर चौबीस घंटे में अहोरात्र (दिन रात) होने लगेगा। जिस दिन सूर्य का अदर्शन काल चौबीस घंटे से बढ़ जायगा उसी दिन से लंबी रात आरम्भ होगी।

इस प्रदेश की लंबी रात के अंधेरे को कुछ भंश तक भारी-पुलिस कम करता है। यह एक विचित्र प्रकाश है जो वहाँ देख पड़ता है। आकाश में प्रकाश की छपटें सी उठती हैं। इसका ठीक ठीक कारण अभी तक विद्वानों को समझ में नहीं आया है परन्तु विष्णु से किसी प्रकार का सम्बन्ध है ऐसा माना जाता है। यह प्रकाश लंबी रात के कुछ महीनों में देख पड़ता है। कुछ सहायता कुछ पक्ष में चन्द्रमा से मिलती है।

। यह ज्योतिर्दृश्य तो इस प्रदेश के नित्य दृश्य हैं । आज से हजारों वर्ष पहिले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे । परन्तु ऋतु सम्बन्धी दृश्य सदैव एक से नहीं रहते । उनमें परिवर्तन होता रहता है ।

भूगोल और भूगर्भशास्त्र के विद्वानों का यह मत है कि कई कारणों से जिनका मुख्य सम्बन्ध ज्योतिष से है पृथ्वी पर ऋतुओं का तारतम्य बदलता रहा है ।

जिन भागों में आज सर्दी पड़ती है उनमें कभी गर्मी भी थी और जहाँ आज गर्मी है वहाँ सर्दी पड़ती थी । आज कुछ भूमध्य रेखा से उत्तर के भागों को इस प्रकार विभाजित करते हैं :—

भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वीतल का इसी प्रकार विभाजन है । परन्तु एक ऐसा भी समय था जब विभाजन ऐसा न था । इन दिनों अनुष्णशीत भाग में कहीं कहीं बड़ी बड़ी सर्दियाँ पड़ती थी और ध्रुव प्रदेश में एक प्रकार का चिरदमस्त था । गर्मी और सर्दी बारहों महीने ऋतु मधुर रहता था । इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि कई बार पृथ्वी के बहुत बड़े भाग धरक से ढँक गये थे । हजारों वर्ष के बाद धरक हटी और फिर भायी । डाक्टर क्रोड की गणना के अनुसार उत्तरी भूमध्य में अन्तिम हिमाच्छादन मात्र से लगभग २,४०,००० वर्ष पहिले आरम्भ हुआ । बीच बीच में धरक कहीं हट जाती थी, कहीं फिर आ जाती थी परन्तु प्रायः यह अवस्था १,१०,००० वर्ष तक चली गयी । मात्र से लगभग ८०,००० वर्ष हुए धरक पीछे हट गयी और अब केवल ध्रुव प्रदेश में रह गयी है । इसका मान्यता यह है कि पिछले ८०,०००-५०,००० वर्ष के बीच में इस भू-भाग में अनुसवार प्रायः मात्र उँसा ही रहा है । अतः यदि आर्य

लोग कभी भुव प्रदेश में रहते थे तो वह यात इससे पहिले का होगा। आज से १०-१५ हजार वर्ष पहिले तो उनका सहस्रसिन्धु में एक प्रमाणित ही होता है। अतः हमको यह जगह भी छूँनी होगी जहाँ भुव प्रदेश छोड़ने के बाद और सहस्रसिन्धु में आने के पहिले वर्ष ५०,००० से १०,००० वर्ष पहिले तक वह लोग रहे।

बुद्ध लोगों को जिनमें तिलक भी हैं ब्रह्म की यह गणना सम्भव नहीं है। यह कहते हैं कि बरक को इटे लगभग १०,००० वर्षों पुरा। इसका मतलब यह हुआ कि इससे बहुत पहिले उत्तरी भुव प्रदेश बरक में हुआ था। बीच में वहाँ से बरक हट गयी और नीचे के, अर्थात् मनुष्य-गणित प्रदेश, की ओर बढ़ गयी। फिर लगभग १०,००० वर्षों पुरा इससे हट गयी और भुव प्रदेश फिर हिमाच्छादित हो गया। बरक के निम्ने भागमें से पहिले भुव प्रदेश में चिरवसन्त जैसा करतु था। कौन बहुत ही गुना और संस्कृत थे। फिर जब बरक उबर गयी तो इनको अपना वह घर छोड़ना पड़ा और वह सप्तसिन्धु तथा अन्य जगहों में जा बसे।

[illegible]

समय नहीं लगा । इसीलिये वह अपनी संस्कृति को कायम रख सके । परन्तु इतनी जल्दी उनको अपने पुराने घर की स्मृति कैसे भूल गयी ? वह उस विरवमन्तमय प्रदेश के लिये विलाप क्यों नहीं करते ? वह उस लम्बे मार्ग का उल्लेख क्यों नहीं करते जिससे उन्होंने कई हजार कोस की यह यात्रा समाप्त की ? आश्चर्य्य होना है कि वेदों में इन बातों का कहीं स्पष्ट पाता नहीं मिलता और विद्वानों को इधर उधर से संकेतों को ढूँढ़ना पड़ता है ।

एक और बात ध्यान देने की है । हिमाच्छादन हुआ अवश्य पर उसका पुष्ट प्रमाण उत्तरी यूरोप और अमेरिका में ही मिलता है । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इतर देशों में ऐसा नहीं हुआ पर यह तो निश्चिन प्रतीत होता है कि सारी पृथ्वी पर परिवर्तन एक साथ नहीं हुए । बहुत पहिले इधर भी हिमाच्छादन हुआ होगा पर इधर से बरफ को हटे बहुत दिन हुए । यदि डाक्टर कोल की गणना ठीक है और बारू इधर से उत्तर की ओर ८०,००० वर्ष हुए चली गयी और इसके बाद बहुत से भौगर्भिक उथल पुथल होकर इधर के भूतल की सूरत ही बदल गयी हो तो दूसरी बात है, अन्यथा उत्तरी यूरोप अमेरिका या एशिया भले ही हिमाच्छादित और मनुष्य के बसने के अयोग्य रहा हो परन्तु आज से १०,००० वर्ष से भी पहिले सप्तसिन्धु प्रदेश में ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी और मनुष्य के रहने और उसकी सभ्यता के विकास करने से सभी साधन यहाँ अच्छी तरह लभ्य थे ।

फिर भी हमको यह देखना होगा कि वेदों में उन दृष्टियों का वर्णन है या नहीं जो ध्रुवचिन्दु पर और ध्रुवप्रदेश में देखे जाते हैं और आज से ८०००-१०,००० वर्ष पहिले देखे जा सकते थे । यदि है तो इसका कारण ढूँढ़ना होगा ।

दसवाँ अध्याय

देवों का अहोरात्र

यदि वेदों में उन दम्बियों का वर्णन मिलता है जो भुव प्रदेश आज भी देखे जा सकते हैं तो हमको विचार करने के लिये हत-पड़ेगा। आज हमारे बहुत से पंडित रुढ़ि के हाथ बिक गये हैं; पर विचार करने के परिधम से यह कह कर छुटकारा पा लेते हैं कि प्राचीन ऋषिगण योगी, अथवा त्रिकालज्ञ थे, इस लिये उन्होंने ऐसी बातों का भी जिक्र कर दिया है जिनको उन्होंने चर्मचक्षुओं से नहीं देखा था। यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। ऋषिगण भले ही परम योगी हों पर यदि दिव्य-दृष्टि से ही काम लेना था तो उन्होंने मध्य अफ्रीका व आस्ट्रेलिया का वर्णन क्यों नहीं किया, दक्षिणी भारत और मपुरा, मयाग, काशी को क्यों छोड़ गये? उत्तरीय भुव पर ही उनकी दिव्य दृष्टि पड़ी इसका भी तो कोई कारण होना चाहिये? दूसरा उत्तर यह हो सकता है और यही उत्तर तिलक को अभिमत है कि वह लोग लोभ-लालच में थे, वहां की स्मृति उनके मन से मिली न थी। यह तर्क स्वाभाविक नहीं है। देखना इतना ही है कि सचमुच इतनी मात्रा में और इस प्रकार के तरह-तरीक मिलते हैं या नहीं जिनके आधार पर यह माना जा सके कि यह वर्णन मध्यम अनुभव की अभिव्यक्ति है। तर्क यह है कि पीछे से, अर्थात् वैदिक काल के पीछे, कुछ बड़े-बड़े देवों की ओर गये हों या यह लोग कुछ ऐसे विदेशियों से मिले हों जो उधर से परिचित हों और उनसे सुन सुना कर ऐसे हल-प्रतिक्रिया कर दिये गये हों। यह अमान्य नहीं है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि पीछे के विद्वानों ने उद्देश्यपूर्वक से यह बातें बिछा दी हैं और इनको प्रक्षिप्त कर दिया है। होने के दो-तीन कारण भी हो सकते हैं कि वैदिक काल के विद्वानों ने ही अपनी विद्वत्ता के भुव प्रदेश की परिस्थिति का अनुमान कर लिया हो पर विचार कर सकते हैं कि कम समय में जिन और उद्देश्यों को इनकी कल्पना में हुई थी। यह दो-तीन बिंदुओं में बड़ा लंबा टीका है इस बात का निर्णय करने के लिये हमें देवों की सेवा कर ही हो सकेगा।

यदि वैदिक आर्य कभी ध्रुव बिन्दु तक पहुँचे थे तो उनको वहाँ लंबे रातदिन, लंबे प्रातःसायं, क्षितिज पर घूमती प्रातःज्योति आदि अनुभव अवश्य ही हुआ होगा। यदि वह कभी ध्रुव प्रदेश में रहते थे तो उन्होंने उन दृग्विषयों को देखा ही होगा जिनका इस प्रदेश से शेर सम्बन्ध है। अब देखना है कि उन्होंने ऋग्वेद में कहीं यह बातें रखी हैं या नहीं।

जहाँ तक विदित होता है ऋग्वेद काल में भी चान्द्रवर्ष चलता था। चान्द्रमा को पृथिवी की एक परिक्रमा करने में लगभग २७ $\frac{1}{2}$ दिन लगते हैं। हमारे ज्योतिषियों ने इस गति की ठीक ठीक गणना के लिए आकाश २७ भागों में बाँटा है जिनको नक्षत्र कहते हैं। इस प्रकार नक्षत्र स २७ $\frac{1}{2}$ दिन का होता है। परन्तु इस मास से साधारण लोगों का मत नहीं चलता। सामान्य मनुष्य एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा या अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक की अवधि को एक मास कहता है। इसमें प्रायः २९ $\frac{1}{2}$ दिन लगते हैं। २९ $\frac{1}{2}$ को बारह से गुणा करने से ३५४ दिन होते हैं। सामान्यतः लोगों को २९ $\frac{1}{2}$ का तो पता चलता नहीं। ३५४ दिन का चान्द्रमास और ३६० दिन का चान्द्र वर्ष माना जाता है। परन्तु पृथिवी को सूर्य की परिक्रमा करने में ३६५ दिन लगते हैं। इसलिये चान्द्र और सौर वर्षों में बराबर अन्तर पड़ता जायगा। ऋतु ऋतु की गति पर निर्भर है। अतः यदि चान्द्र और सौर वर्षों में बराबर अन्तर पड़ता गया तो जितने त्योहार और उत्सव हैं उनमें व्यतिक्रम जायगा। वहाँ पर्व कभी जाड़े में पड़ेगा, कभी गर्मी में, कभी बर्षात। मुसलमानों के पर्वों में ऐसा बराबर होता है।

परन्तु यदि आर्यों में ऐसा होता तो अनर्थ हो जाता। उनके यहाँ दैनिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक सभी प्रकार के सत्र, सभी ऋतुओं लिये पड़, बँधे थे। समय बदल जाने से क्रिया का फल ही नष्ट हो जाता। आजकल ही सोचिये यदि शरत् पूर्णिमा बीच गर्मी में पड़ जाय होली मध्य जाड़े में आ जाय तो कैसी गड़बड़ मच जाय। कितने क्रियाओं के तो नाम ही निरर्थक हो जायें। इसलिये भारतीय ज्योतिष और मेषाक्ष ने आदिकाल से ही इसकी व्यवस्था सोच निकाली है। आज ज्योतिषियों के चान्द्रवर्ष और सौरवर्ष में लगभग १० दिन का अन्तर पड़ता है। चान्द्रवर्ष ३६० दिन छोटा होता है। इसलिये तीसरे दिन एक महीना बढ़ाकर दोनों को फिर एक जगह ले आते हैं, इसलिये ऋतु में बहुत व्यतिक्रम नहीं पड़ने पाता। वैदिक काल में इस २९ $\frac{1}{2}$ दिन

के चान्द्रमास और ३५५ दिन के साल का तो ठीक पता नहीं चलता, ३० तिथियों का महीना और ३६० दिन का साल मिलता है और साल का भी प्रमाण मिलता है कि सौरवर्ष से मिलाने के लिये कुछ जोड़ दिये जाते थे । इन बातों के कई प्रमाण मिलते हैं:—

वेद मासो धृतवतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजावते
(ऋक् १—२५, ८)

वर्षण बारहों महीनों को जानते हैं । जो तेरहवों अधिक मास का होता है उसे भी जानते हैं ।

द्वादशारं नदि तज्जराय चवर्ति चक्रम् परिद्यामृतस्य ।
आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्य
(ऋक् १—१६४, ११)

है अग्नि, सूर्य का चक्र आकाश के चारों ओर घूमता है पर जाकर प्राप्त नहीं होता, अर्थात् पुराना नहीं होता । उसके बारह अंग (बारह महीने) हैं । उसके (सूर्य के) छी पुरुष स्वरूप ७२० पुत्र (सन्तान) हैं (३६० दिन और ३६० रात) ।

इसके बाद वाले मंत्र में सूर्य के लिये ' पञ्चपादं पितरम् द्वादशाकृतिम् दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ' आया है । इसका अर्थ है ' सूर्य सृष्टि के जल से प्रसन्न करने वाले अन्तरिक्ष में अवस्थित हैं । वे द्वादशाकृति हैं (बारहों महीने सूर्य की आकृतियाँ हैं) तथा पञ्चपाद हैं । (एक एक ऋतु एक एक पाद है । ऋतु छः हैं परन्तु शिशिर हेमन्त को कभी-कभी एक साथ गिन लेते हैं । इसलिये षट्पाद न कहकर पञ्चपाद कहा है ।)

इसी प्रकार नीचे के मंत्र में नक्षत्रों की ओर संकेत है :—

द्वादश धन्यदगोह्यस्यातिथ्यो रणन्मृगयः ससन्तः ।
सुतेनाकृण्वन्नयन्त सिन्धून्धन्यातिष्ठन्मोयधीर्निम्नमापः ॥
(ऋक् ४—३३, ७)

जिस समय बारहों दिन (आर्द्रा से लेकर अनुराधा तक वर्षा ऋतु के बारहों नक्षत्र) अगोप्य सूर्य के घर अतिथि रूप से निवास करते हैं उस समय खेतों की शर्यादि से सम्पन्न करते हैं, नदियों को प्रेरित करते हैं इत्यादि ।

इन अवतरणों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय ३६० तिथियों वर्ण होता था, उसको छः ऋतुओं में या कम से कम पाँच ऋतुओं में

बाँट रखा था, साल में बारह महीने होते थे और एक तेरहवाँ महीना भी अधिमास रूप से जोड़ा जाता था। आकाश को २७ नक्षत्रों में विभक्त किया गया था। जहाँ द्वादश की संख्या आती है वहाँ भाष्यकार ने यह कहा है कि इसका अर्थ बारह महीने या मेष आदि बारह राशि हो सकता है। यों तो सूर्य एक एक महीने एक एक राशि में रहता है, अतः बारह राशि कहने से भी बारह मास आगये परन्तु उस समय राशिगणना से काम लिये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि यह गणना आर्यों ने यूनानियों से सीखी। यह बात ठीक हो या न हो परन्तु जहाँ तक पता चलता है वैदिक काल में राशिगणना के स्थान में नक्षत्रगणना ही प्रचलित थी। नक्षत्रों के नाम भी पुरानी पुस्तकों में आते हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में राशियों के नाम नहीं मिलते। अतः इन मंत्रों में बारह महीनों का ही उल्लेख मानना चाहिये, बारह राशियों का नहीं।

तिलक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वह भी कहते हैं कि इस विषय में वैदिक ज्योतिष आधुनिक ज्योतिष से बहुत कुछ मिलता था। परन्तु उनका मत है कि इन स्पष्टोक्तियों के साथ साथ ऋग्वेद में ऐसे भी वाक्य हैं जिनसे ध्रुवप्रदेश में आवास करने के समय की स्मृति की शलक मिलती है। इसके सिवाय पीछे के संस्कृत साहित्य में भी ऐसे वाक्य आते हैं। इस प्रकार का एक अवतरण तो सूर्य सिद्धान्त का है :—

मेरौ मेरादि चक्रार्धे, देवाः पश्यन्ति भास्करम् ।

सक्तदेवोदितं तद्वत्, असुराश्च तुलादिगम् ॥

(सूर्य सिद्धान्त १२, ६७)

मेष से जो सूर्य का संक्रमण होता है (अर्थात् आकाश में चलना होता है) उसके आधे में (अर्थात् छः महीने तक *मेरु पर रहने वाले) देवगण सूर्य की एक ही बार उदय के बाद देखते हैं (अर्थात् छः महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता ।)

यह वाक्य स्पष्ट है। मेरु पर देवगण रहते हैं या नहीं यह तो ज्योतिष का विषय नहीं है। इतनी बात तो ज्योतिषी प्रचलित धर्म विद्वानों से लेना है परन्तु मेरु पर सूर्यादि के उदयास्त की जो अवस्था होगी

* उत्तरीय ध्रुव बिन्दु को मेरु (या मेरु पर्वत) कहते हैं ।

यह तो बिना बर्तों गने भी ज्योतिषी जानती गणना से ज्ञान सज्ज है। भुव विष्णु गङ्गा बहने से तो जमी कोने ही दिन हुए सज्जना हुई। परन्तु ज्योतिष्य ज्योतिषियों ने भी बर्तों के हिसारों का ज्ञान जानती गणना के ही आधार पर किया है। इसी प्रकार मास्करों मिथ्या मिथोमति में करते हैं :—

यद्ग्रहमागाग्रधिकाः पलांशाः, यथाय नवाग्र्यगते शिंशः।
संवाधिका प्राग्निग्दस्, न यायन्, सायद्दिन मन्तमेव त्र।
यायय याय्या मन्तर्न मभिप्रा, ननदन् मेरी मन्तर्न सनार्थम्॥

(मिथ्या मिथोमति, गोपबन्धन, ७—१, २)

जिन जगहों का पलांश (अर्थात् भूमध्य से दूरी) ६६° घंटा में अधिक है उनमें एक विशेषता है। जब कभी सूर्य का उत्तरीय तीर (समान रेखा के उत्तर की ओर की दूरी) पलांश के पूरक से अधिक हो तो जब तक वह अधिकता बनी रहेगी, निरंतर दिन बना रहेगा*। इसी प्रकार जब कभी दक्षिणीय सम (समान रेखा से दक्षिण की ओर की दूरी) पलांश के पूरक से (६०° में से पलांश घटाने पर जो बचे वह पूरक है) अधिक होय तो निरंतर रात रहेगी। इसलिये मेरु पर बराबर छः छः मास के दिन रात होते हैं।

मास्कर ने भी मेरु के अहोरात्र का यह वर्णन गणना के अनुसार ही किया है ! उनका जीवन चरित ठिया नहीं है। यह सभी जानते हैं कि वह कभी भारत के बाहर नहीं गये।

हिन्दुओं में काल की गणना तिथि, पक्ष, मास, संवत्सर तक ही समाप्त नहीं होती परन्तु देवों की आयु और प्रजापति की आयु का भी हिसाब लगाया जाता है। किसी भी शुभ कर्म करते समय जो संस्कार किया जाता है उसके अनुसार आजकल ब्रह्मा जी की शतवर्षीय आयु का आधा बीत चुका है। दूसरे आधे के पहिले दिन के दूसरे पहर के श्वेतवाराह कल्प का अट्ठाईसवाँ कलियुग चल रहा है। इन कल्पों का ज्ञान इस प्रकार है :—

* भूमध्य में बराबर $१२-१२$ घंटे के दिन रात होते हैं। ६६° पर बड़ा से बड़ा दिन २४ घंटे का, ७०° पर २ मास का, ७८° पर चार मास का होता है। यही बात दक्षिण (भूमध्य से दक्षिण) के लिये है।

१२ मास	= १ मानव वर्ष (लगभग ३६५ दिन ६ घंटे)
४,३२,००० मानव वर्ष	= १ कलियुग (= या एक युग)
८,६४,००० ,,	= १ द्वापर युग (= २ कलि)
१२,९६,००० ,,	= १ त्रेता युग (= ३ कलि)
१७,२८,००० ,,	= १ सतयुग (= ४ कलि)
४३,२०,००० ,,	= १ चतुर्युग या महायुग (= १० कलि)

१००० महायुग = १ कल्प

१ मानव वर्ष = १ दैव अहोरात्र (दिन रात)

३६० दैव अहोरात्र = १ दैव वर्ष

१२,००० दैव वर्ष = १ दैव युग

इस मान से १ दैव युग = ४३,२०,००० मानव वर्ष = १ मानव महायुग

१ कल्प = १ महा दिन

१ कल्प = १ माहा रात्रि

२ कल्प = १ माहा अहोरात्र

७२० कल्प = १ माहा वर्ष

१०० माहा वर्ष = ७२,००० कल्प = ३१,१०,४०,००,००,०००

मानव वर्ष = महा की आयु

१००० महायुग = विष्णु की १ घड़ी [अहोरात्र में ६०
घड़ियाँ होती हैं]

१२ लाख विष्णु = रुद्र की ३ कला [१ कला = ४५० निमेष
आयु (पलक मारने का समय)]

१ कल्प में १४ मन्वन्तर (मनुष्यों के काल) होते हैं,

१ मनुकाल = ०१ महायुग

इसी सम्बन्ध में तिलक ने यह श्लोक उद्धृत किया है :—

दैवे राज्यद्वनी वर्षे, प्रविभागस्तयोः पुनः ।

अद्वस्तत्रोदगायनं, रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥

(मनुस्मृति—१, ९०)

मनुष्यों के एक वर्ष का देवों का अहोरात्र होता है । उत्तरायण उनके दिन और दक्षिणायन उनकी रात होती है ।

अब हम कालमान का क्या अर्थ लगाया जाए ? एक अर्थ तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार घड़ी एक घण्टा मिनट आदि सुविधों के साथ है, वैसे ही दैव वर्ष आदि भी हैं । काल मापने के ठीके कोई न

कोई मान तो रखना ही था । लोगों ने तय किया कि हम इनके सेकण्ड कहेंगे और फिर सेकण्ड के ऊपर यों ही नाम दे चले । प्रकार घड़ी आदि का भी हिसाब है । १८ निमेष की एक कण्ट है । पर १८ निमेष को ही क्यों नाम दिया जाय, ५ या ७ या १० से क्यों न आरम्भ करें ? ६० सेकण्ड का एक मिनिट होता है । ६० सेकण्ड या १५ सेकण्ड को ही कोई नाम क्यों न दें ? इन प्रश्नों का कोई तात्त्विक उत्तर नहीं हो सकता । पृथिवी का अपने अक्ष पर घूमना और उसका सूर्य के चारों ओर घूमना तो बँधा है । यह दोनों विभाग निश्चित और प्रत्यक्ष हैं । शेष सब विभाग सुविधा के लिये रखे हैं । उनमें इतना ही देखना होता है कि इन दोनों विभागों के अन्तर्भाव हो सके । जो कोई भी काल विभाग हो, उससे २४ घण्टों भाग देने में सुविधा तो होनी ही चाहिये । सम्भव है आर्य ज्योतिष काल विभाग भी ऐसा ही हो । मानव वर्ष तक की बात तो प्रत्यक्ष है । इसके ऊपर के कालों के लिये दूसरे देशों में लोगों ने नाम दिये, केवल सौ वर्षों को शताब्दी कहते हैं । हमारे यहाँ इससे लंबी अवधियों का भी नामकरण किया गया और उनको क्रमशः दैव वर्ष, मनुष्य वर्ष आदि नाम दिये गये । दूसरी बात यह हो सकती है सचमुच ऐश्वर्य की, महा की, विष्णु की, रुद्र की आयु इसी परिमाण से होती है । बात योगियों के अपरोक्ष अनुभव का विषय होता होगा परन्तु साधारण मनुष्य न तो देवादि को देखता है, न उनके लोकों की कालगणना कर सकता है ।

तीसरी बात एक और हो सकती है और तिलक कहने हैं विस्तृतः वही ठीक है । मानव वर्ष तक का तो अनुभव प्रत्यक्ष है ही, जो (उत्तरीय ध्रुवविन्दु) पर एक मानव वर्ष का अक्षराय होता है, हमारे भी लोगों को अपरोक्ष ज्ञान होगा । आर्य लोग यहाँ रहे थे । उन्होंने अपनी जानों का दिन और रात महीने की रात देखी थी । अब उमर देता को छोड़ आये थे । वह मनुष्य के बसने के अर्थों से गवा था । पर उसकी क्षीण स्मृति अब भी थी । लम्बे दिन हम तो यों ही मूछे थे । अतः उसको अब देवलोक मान लिया था पर अक्षराय का जो वर्णन है वह जानने पूर्वकों को आँखों देखी जानों के आधार पर है । यह सब विचार नहीं है परन्तु पूरा सम्मेलन भी नहीं है । अज्ञान हमारा तो हमने भी मानना ही पड़ेगा कि वह कभी किसी ऐसे प्रदेश में नहीं रहे थे जहाँ हो कल्प का अक्षराय होता हो अतः अज्ञान

जिन प्रत्यक्ष लौकिक अनुभव के विषय नहीं थे । फिर यह क्यों न माना जाय कि दैव वर्ष भी इसी प्रकार कल्पित है । यह आश्चर्यमय बात है । पृथिवी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ इस परिमाण का अहोरात्र होता । अकेले यह बात इस बात का प्रमाण नहीं हो सकती कि उन लोगों का ध्रुवप्रदेश का प्रत्यक्ष ज्ञान था ।

महाभारत के वनपर्व के १६३ वें और १६४ वें अध्याय में अर्जुन ने मेरुयात्रा का वर्णन है । वहाँ कहा है :—

एवं स्वहरदुर्मेरुं, सूर्याचन्द्रमसौ ध्रुवं ।

प्रदक्षिणमुपाकृत्य, कुरुतः कुरुनन्दन ॥

ज्योतीषि चाप्यशेषेण, सर्वाण्यनघ सर्वतः ।

परियान्ति महाराज, गिरिराजं प्रदक्षिणम् ॥

स्वतेजसा तस्य नगोत्तमस्य, महौषधीनां च तथा प्रभावात् ।

वेमक्तमायो न बभूव कश्चिद्, दहोनिशानां पुरुषप्रवीर ॥

ध्रुवं रात्रिर्दिवसश्च तेषां, संवत्सरेणैव समानरूपः ॥

हे कुरुनन्दन, सूर्यचन्द्र मेरु की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करते हैं । सब तारे गिरिराज की प्रदक्षिणा करते हैं । उस श्रेष्ठ पहाड़ के तेज से तथा महौषधों के प्रभाव से दिन रात में भेद नहीं प्रतीत होता । उन लोगों का दिन एक वर्ष के बराबर होता है ।

यह शब्द साफ हैं । सूर्य चन्द्र तारों का मेरु के चारों ओर घूमना र छः छः मास का दिन रात भी स्पष्ट इङ्गित है । सम्भवतः मेरु के प्रकाश से, जो दिन रात को दिन के समान बना देता है, आँरोरा रेभालिस की ओर संकेत है । यह वाक्य ज्योतिष की गणना के धार पर भी लिखे जा सकते थे पर गणना से वहाँ के प्रकाश का नहीं चल सकता, अतः यह प्रतीत होता है कि इनमें किसी के रक्ष अनुभव का सहारा है । चाहे इन लोगों ने ऐर्यन थेइजो से छले हुए पारसियों की यात्रा का वृत्तान्त सुन लिया हो या स्वयं इस से ही कुटुलोग उधर गये हों । अर्जुन अपना निजी अनुभव नहीं बतला रहे यह तो साफ प्रकट होता है । महाभारत काल आज से ५००० पहिले का माना जाता है । उस समय तो मेरु हिमाच्छादित था । जिन को वहाँ महौषधियाँ न मिली होंगी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखे होगी । इसका वह जिक्र करते ही नहीं । फिर वहाँ गिरिराज, नग-

राज, पर्वतशिखर कहाँ है ? अतः यह वृत्तान्त अपनी भाँखों के
का नहीं, सुनी सुनायी बातों का है । कुछ लोगों ने कभी उध
की होगी । उनकी कही हुई बातें सैकड़ों वर्षों के बाद बिल्कुल
श्लोकबद्ध हो गयीं । उनमें वह पुराना विश्वास भी मिल गया
गण मेरु पर्वत पर रहते हैं । स्यात् इसीलिये मेरु को दक्षिण
दिग्ग्य भौषधियों से परिपूर्ण बतलाया गया है । कुछ ऐसा भी
है कि इन्द्र की पुरी हिमालय की किसी सुमेरु नामक छोटी
तिलक कहते हैं कि इन श्लोकों में तथा इसी प्रकार के उन कृमों
में जो पुराणों में यत्र तत्र मिलते हैं उस समय की स्मृति स्थिति
है जब आर्य लोग भ्रुघप्रदेश में रहते थे । यह बात असम्भव है
पर यह कुछ आश्चर्य की बात है कि भ्रुघ बिन्दु का तो वर्णन
है, भ्रुघ प्रदेश का नहीं । अस्तु अब देखना यह है कि खगोलवेद
कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है या नहीं । ऋग्वेद काल में तो यह
बिल्कुल ही ताज़ा रही होगी । तिलक इस समयन्ध में तीन चर में
उद्धृत करते हैं :—

यो अक्षेणैव चक्रिया शशीभिर्विष्यं तस्तम्म पृथिवीमुत्प
(ऋक् १०-८९, ४)

(हम इन्द्र की स्तुति करने हैं) जिन्होंने अपने मन से पृथिवी
आकाश को इस प्रकार स्तम्भित किया जिस प्रकार रथ के दोनों पहिरे
द्वारा स्तम्भित किये जाते हैं ।

अथंदो घामस्तभायन् (ऋक् २-१५, २)

आकाश में जिन्होंने घुलोक को स्तम्भित, स्तम्भित, स्थिर, किया ।

स इत्स्यया भुवनेप्यासः य इमं घाया पृथिवीं जगान्
उर्वीं गमीरे रजनीं सुमेरुं अथंदो धीरः शरया समैरु
(ऋक् ४-५१, १)

भुवनो में वह शोभनकर्मों हैं जिन्होंने घाया पृथिवी को उत्पन्न कि
झीर आने परक्रम से उर्वी को अविचल अन्धकार आकाश में प्रेरित कि
स मूर्त्यः पर्युक्त धर्मम्येदो ययूयाद्रस्येय यन्ता (ऋक् १०-८९, २)

इन्द्र ही मूर्त्य हैं । उन्होंने बहुत से मूर्तियों को रथ के पहिरे के रूप में
उत्पन्न किया ।

(यह अनुवाद सायण के अनुसार है । तिलक उलूखरांसि का अर्थ बिना विस्तार—आकाश—करते हैं । दोनों तरह एक ही बात आती है ।)

इन सब वाक्यों को मिला कर तिलक कहते हैं कि इनसे ध्रुव प्रदेश के दृग्विषयों की ओर संकेत मिलता है परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा नहीं देख पड़ता । रथ के पहियों की गति घूमना एक ऐसी उपमा है जो कवि लोगों को बहुत पसन्द है । तारे निराधार आकाश में खड़े हैं, पृथिवी या सूर्य आकाश में निरालंब घूम रहे हैं, यह भी साधारण उक्तियाँ हैं । आकाश को इन्द्र बिना किसी गहारे के सँभाले हुए हैं, यह कहना इन्द्र के पराक्रम का सूचक तो है । ऐसी बात कहीं भी कही जा सकती है; इसके लिये ध्रुव प्रदेश में या ध्रुव बिन्दु पर जाने की आवश्यकता नहीं है । एक बात और है । ध्रुव बिन्दु पर सूर्य क्षितिज पर घूमता प्रतीत होता है । तारे भी ध्रुव के चारों ओर घूमते हैं । यदि इन मंत्रों में इस बात का जिक्र करना होता तो आकाश की गति को कुम्हार की चक्की से उपमा देते । पर यहाँ रथ की पहिया से उपमा दी गयी है । रथ का पहिया खड़ा घूमता है । ध्रुव प्रदेश से दक्षिण के देशों में जहाँ सूर्य तारादि पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं यह बात देखी जाती है । सप्तसिन्धु के लिये यह उपमा ठीक है पर ध्रुव प्रदेश के लिये नहीं । इसी प्रकार निम्न-लिखित मंत्र भी, जिसको तिलक उद्धृत करते हैं, उनके मत को पुष्ट नहीं करता :—

अमी य कक्षा निहितास उच्चा नक्तं दृष्ट्ये कुह चिद्वियेयुः ।

अदग्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकं शश्वन्द्रमा नक्तमेति ॥

(ऋक् १-२४; १०)

यह कृत्त (सप्तर्षि-किसी किसी मत से सभी तारे) जो ऊँचे पर स्थापित हैं रात में सबको देख पड़ते हैं, दिन में कहीं चले जाते हैं । वरुण की अदग्धित आज्ञा से ही रात में चन्द्रमा चमकता है ।

रात में सप्तर्षि (या सब तारों) का चमकना, दिन में छिप जाना तथा रात में चन्द्रमा का चमकना तो साधारण बातें हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर कहीं भी देखी जा सकती हैं । हाँ, भूमध्य रेखा के दक्षिण के देशों में सप्तर्षि के दर्शन न होंगे । वस केवल दो शब्द ऐसे हैं जो विचारणीय हैं । यह हैं मूल के 'निहितासः उच्चा'—ऊँचे पर स्थापित । तिलक कहते हैं कि ऊँचे का अर्थ है द्रष्टा के तिर पर । यदि यह अर्थ हो तब तो

यह कह सकते हैं कि यह मंत्र भूय प्रदेश की ओर संकेत बना है
मेघा भर्ष करने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता। मूमध्य रेखा
दक्षिण तो अक्षांश सप्तविं भरपर होने हैं, मूमध्य रेखा के एक
उत्तर की ओर बहुत नीचे दूरे दिखाई देंगे ; ज्यों ज्यों उत्तर घबरे
एवं ऊँचे होते जायेंगे। इसलिये भूय प्रदेश के दक्षिण में भी सर्पि
रहेंगे। यह सिर के ऊपर' मानने के लिये कोई विशेष कारण नहीं
तो सर्पि को ऊँचे पर ग्राविन तो सप्तसिन्धु में भी कह स
हैं। यदि अक्ष का भर्ष तारामात्र है तब तो सिर के ऊपर कहने में
कोई विशेष काम नहीं निकलता। रात में सर्वत्र ही तारा अतिव्र प्रक
सिर के ऊपर रहना है।

अतः इन बातों से कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक
अवतरणों से अधिक से अधिक हान् यह अनुमान किया जा सकता है।
उन लोगों में मेरु प्रदेश के सम्यग्ध में कुछ जनधृतियाँ थीं। सम्भव
यह केवल ज्योतिषियों की गगना से उठी हों, यह भी सम्भव है कि
कुछ लोग कभी उधर गये हों। परन्तु अग्नेद जिसमें हमको सबसे अधिक
प्रमाण मिलने चाहिये थे कुछ भी नहीं कहता। जो वाक्य पेश कि
जाते हैं उनका दूसरा सरल भाव निकलता है। ऐसे संकेत देने का
चाक्यों को इधर उधर से हँदना पड़ता है। यही हमको सतर्क बत
है कि ऐसी सामग्री नहीं है जिसका एक निर्विवाद सर्वसम्मत अर्थ निक
जा सकता हो। सामग्री का अभाव दूसरे पक्ष को पुष्ट करता है।

युगमान पर एक नोट

जैसा कि हमने इस दसवें अध्याय में लिखा है ४,३२,००० वर्ष का
एक युग माना जाता है। कलि की आयु १ युग होती है, द्वापर की १
युग, त्रेता की ३ युग और सतयुग की ४ युग। इस प्रकार १० युग
अर्थात् ४३,२०,००० वर्ष का एक चतुर्युग या महायुग होता है। ७१
महायुगों का एक मन्वन्तर और १००० महायुगों का एक कल्प होता है।
इस प्रकार एक कल्प में $1090 \div 71 = 14$ मन्वन्तर होते हैं
और ६ महायुग बच रहते हैं -

युगादि की आयु का यही मान प्रचलित है। इसके हिसाब से
अन्तिम सतयुग के प्रारम्भ काल को, जो वैदिक समय का प्रारम्भ काल
था, $10,20,000 + 12,96,000 + 4,68,000 + 4000 =$
 $28,98,000$ वर्ष हुए।

युगों के मान के और भी कई प्रकार हैं। श्री गिरीन्द्रशेखर बोसने अपने पुराण प्रवेश में इस प्रश्न पर अच्छी खोज की है। उसका सारांश श्री० पी० सी० महालनवीस के एक लेख में जो जून १९३६ की 'संख्या' में छपा था दिया गया है। यह विषय रोचक है और वैदिक काल के विद्यार्थी के लिये विशेष महत्व रखता है। इसलिये हम यहाँ उसका थोड़े में दिग्दर्शन कराये देते हैं।

युग का अर्थ है जोड़, मिलना। जहाँ दो या दो से अधिक चीजों का मेल होता है वहीं युग, युति, योग होता है। विशेषतः युग वह मिलन है जो नियत काल के बाद फिर फिर होता रहता है।

हमारे यहाँ चार प्रकार के मास प्रचलित हैं : (१) ३० सूर्योदयों का सावनमास, (२) एक राशि से दूसरी राशि तक का सौर मास (३) पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का चान्द्र मास और (४) चन्द्रमा का पृथिवी की परिक्रमा में लगनेवाला नाक्षत्र मास। इन सब की अवधि एक दूसरे से भिन्न है। यदि इन सब अवधियों का लघुतम समापवर्त्य निकाला जाय तो हम देखते हैं कि ५ सौर वर्षों में ६० सौर मास, ६१ सावन मास, ६२ चान्द्रमास और ६७ नाक्षत्रमास आते हैं। पाँच-पाँच वर्षों में यह चारों मास एकत्र होते हैं। इसलिये ५ सौर वर्षों का नाम वेदांग ज्योतिष में युग है। इस प्रकार कलि ५ सौर वर्ष, द्वापर १० सौर वर्ष, त्रेता १५ सौर वर्ष और सतयुग २० सौर वर्षों का हुआ। ५० सौर वर्षों का एक महायुग हुआ। पर इतना पर्याप्त नहीं है। और लंबे कालमानों की आवश्यकता प्रतीत होती है। उनकी उपलब्धि इस प्रकार होती है।

चान्द्र वर्ष में ३५५ दिन और सौर वर्ष में ३६६ दिन होते हैं। यों तो अपनी सुविधा के लिये प्रति तीसरे वर्ष एक महीना जोड़ कर दोनों को मिला लिया जाता है पर यदि ऐसा न किया जाय तो ३५५ सौर वर्षों में दोनों फिर मिलेंगे। अतः यह ३५५ सौर वर्षों का भी एक प्रकार का युग है। इसको मनुकाल कहते हैं। ३५५ को ५ से भाग देने से ७१ आता है। इसीलिये कहा जाता है कि एक मन्वन्तर में ७१ युग होते हैं। १००० युग अर्थात् ५००० सौर वर्षों का एक कल्व होता है। एक कल्व में १४ मनुकाल होते हैं। इनमें ४९०० वर्ष लगे। दो-दो मनुओं के बीच में २ वर्ष का सन्धिकाल होता है। इस प्रकार १५ सन्धिकालों में ५०००-४९०० = १०० वर्ष लगने हैं।

कल्व का ही नाम धर्मयुग या महायुग है। दो युगों के बीच में

सन्धिकाल होता है । सन्धिकाल युग की आयु का दशांश होता । सन्धिकालों को मिलाकर युगों की आयु इस प्रकार हुई :—

कलि ५०० वर्ष, द्वापर १००० वर्ष, त्रेता १५०० वर्ष और सव २००० वर्ष ,

यह इस विषय का अन्तिम निर्णय नहीं है पर जब हम एक पुराणों में लाखों और करोड़ों वर्षों की चर्चा देखते हैं और दूसरी आधुनिक खोज को १०-१२ हजार वर्ष से आगे जाते नहीं पाते विचित्र असमञ्जस में पड़ जाते हैं । उस समय स्वतः यह विचार उठे है कि पुरानी पुस्तकों में जो युगादि शब्द आये हैं उनकी व्याख्या और प्रकार से होनी चाहिये । ऐसे विचारों को श्री बोस की इस ले से सहायता मिलनी चाहिये । सम्भव है आगे गणना का कोई भी समीचीन सूत्र हाथ लग जाय । बोस कहते हैं कि पुराणों में २०० मास के ऐतिहासिक युग का भी प्रयोग हुआ है । इस प्रकार एक वर्ष (५,००० वर्ष = ६०,००० मास) में ३० ऐतिहासिक युग होते हैं ।

४,३२,००० वर्ष का युग या कलियुग मानने में एक बात है यों तो सब ग्रह जहाँ पर एक समय होते हैं ठीक उन्हीं जगहों पर फिर नहीं आते । फिर भी ४,३२,००० वर्षों में घूम फिर कर प्रायः उन्हीं जगहों पर आ जाते हैं, बहुत थोड़ा अन्तर रहता है । स्यान् इम्पेडिन्गे ४,३२,००० वर्ष को काल का एक बड़ा मानदण्ड माना गया है । एक दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग परम्परा के अनुपात माना गया होगा ।

ग्यरहवाँ अध्याय

देवयान और पितृयान

देवयान का अर्थ है देवों का मार्ग और पितृयान का अर्थ है पितरों का मार्ग । देवयान वह सड़क है जिससे देवगण यज्ञ में दिये हुए हव्य को लेने पृथिवी पर आते हैं और पुण्यात्मा मनुष्य शरीर छोड़ने पर स्वर्लोकादि ऊपर के लोक में जाते हैं । पितृयान वह सड़क है जिससे पितृगण अपनी सन्तान के दिये हुए हव्य ग्रहण करने पृथिवी पर आते हैं और साधारण मनुष्य शरीर छोड़ कर पितृलोक और यमसदन को जाते हैं । देवयान प्रकाशमय और पितृयान अन्धकारमय है ।

तिलक कहते हैं कि वैदिक काल में देवयान उत्तरायण और पितृयान दक्षिणायन का नाम था । दोनों मिल कर एक संवत्सर के बराबर होते थे, अर्थात् देवयान उत्तरीय ध्रुवप्रदेश का लंबा दिन और पितृयान वहाँ की छम्बी रात थी । इसके प्रमाण में वह ऋग्वेद से कई वाक्य उद्धृत करते हैं । हमको भी उन पर विचार करना होगा :—

विद्वाँ अग्ने ययुनानि क्षितीनाम् व्यानुपक् शुरुधो जीवसे धाः ।
अन्तर्विद्वाँ अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट् ॥
(ऋक् १—७२, ७)

हे अग्नि तुम सर्वज्ञ हो । यात्रा पृथिवी के बीच अन्तरिक्ष में जो देवयान मार्ग है उसको जानते हो । तुम देवों के पास बारबार हवि पहुँचाने में आलस्य नहीं करते । हम लोगों के लिये भूख दूर करने वाले अन्न की उत्पन्न कराने के लिये हमारे दूत बनो (देवों के पास हव्य ले जाओ ।)

इस वाक्य में अग्नि को देवयान का ज्ञाता कहा है पर इससे तो उत्तरायण का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । जैसा कि मंत्र ने स्वयं ही कह दिया है, अग्नि हव्यवाहन है । यदि उनको देवयान मार्ग का ज्ञान न हो तो वह देवों के पास यज्ञ में दी हुई हवि पहुँचा हो नहीं सकते ।

प्रथम मण्डल के १८३ वें तथा १८४ वें सूक्त का ६ ठाँ मंत्र एक ही है । वह स प्रकार है :—

अतारिष्म तमसस्पात्मस्य प्रति यां स्तोमो अश्विनावया
एह यातं पथिभिर्देवयानै विद्यामेयं वृजनं जोरदानुम

हे अश्विनो, तुम्हारी कृपा से हम लोग इस अन्धकार के पार हो गये
तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम लोग देवयान मार्ग से हमारे इस यज्ञ में आ

प्र मे पन्था देवयाना अदथन्नमर्घन्तो वसुभिरिष्टतासः।
अभूदु केतुरुपसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः॥

(ऋक् ७—७६, २)

सुम्हको देवयान मार्ग देख पड़ते हैं, जो अच्युतिकर तथा तेजों में संप
हैं। पूर्व दिशा में ऊँचे स्थानों पर से उषा का केतु (प्रातःकालीन तेज)।
पड़ता है।

पहिला अवतरण यह बतलाता है कि अन्धकार समाप्त हो गया
और अश्विनो से देवयान मार्ग से आने की प्रार्थना करता है। सब
पहिला अवतरण यह बतला चुका है कि देवयान मार्ग अन्तरिक्ष में है
अतः जब इस पथ पर कोई प्रकाशमान शरीर चलेगा तभी यह देख प
सकता है। सवेरे जिन देवों के दर्शन होते हैं उनमें सबसे पहिले देव
अश्विन हैं। रात के अन्त होने पर याग करने वाला प्रकाश की पहिल
क्षीण रेखा की प्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिये वह अश्विनो का आह्वान
कर रहा है। यह मंत्र भुव प्रदेश की छः महीने वाली लंबी रात के अन्त
से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। दूसरा मंत्र इस बात को और भी स्पष्ट
कर देता है। वह कहता है कि उषा के केतु प्रतीची (पूर्व) दिशा में
देख पड़ने लगे हैं। यह बात भुव विन्दु या भुव प्रदेश में नहीं हो
सकती। वहाँ तो उषा का केतु दक्षिण दिशा में देख पड़ता है।
आश्चर्य है तिलक को यह बात नहीं खटकी। इस प्रतीची शब्द ने तो
द्विविधा के लिये स्थान ही नहीं छोड़ा। यह निश्चय ही भुव प्रदेश से
नीचे के किसी देश का प्रातःकाल है जहाँ पूर्व दिशा में प्रभात और
सूर्योदय होते हैं। इसलिये मानना चाहिये कि इन मंत्रों का सम्बन्ध
सप्तसिन्धु से ही है।

ऋग्वेद १०—८८, १५ में कहा है:—

हे स्तुती अश्विणव पिशुणामहं देयानामुत मर्यानाम्।

मैंने देवी, गिरों और मनुष्यों के दो ही मार्ग मुने हैं, देवयान और

और ऋक् १०—१८, १ में यम के मार्ग को परम पन्थाम् देवयानात्, देवयान से भिन्न बतलाया है। यह बात प्रचलित विश्वास के सर्वथा अनुकूल है। देवगण अमर कहलाते हैं, अतः पितृयान मार्ग को जिससे पितृगण और सामान्य मनुष्यों के प्राण चलते हैं अमर मार्ग से भिन्न अर्थात् मृत्यु का, यम का, मार्ग कइना सर्वथा उचित है।

इसके आगे तिलक कहते हैं कि देवयान और पितृयान साधारण दिन और रात के नाम नहीं हो सकते प्रत्युत लम्बे वैदिक दिन रात के ही नाम हो सकते हैं। इसके प्रमाण में वह शतपथ ब्राह्मण से एक अवतरण देते हैं जिससे ऐसा कहा गया है कि दोनों यानों में तीन तीन ऋतु हैं। यदि वह वाक्य वहीं समाप्त हो जाता तो निःसन्देह तिलक के मत की पुष्टि होती। परन्तु समूचा वाक्य, जिसको उद्धृत करना उन्होंने अनावश्यक समझा, उनका समर्थन नहीं करता। वह इस प्रकार है:—

वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा अतवः शरद्धेमन्तः शिशिर-
स्ते पितरो ये पंचापर्यतेऽर्धमासः स देवा योऽपक्षीयते स पित-
रोऽदरेष देवा रात्रिः पितरः पुनरहः पूर्वाहो देवा अपराहः
पितरः ॥

(शतपथ ब्राह्मण २—१—३—१)

इसका अर्थ यह है कि वसन्त ग्रीष्म और वर्षा देवऋतु है, शरद हेमन्त शिशिर पितृऋतु; शुक्लपक्ष देवपक्ष है, कृष्णपक्ष पितृपक्ष; दिन और रात में का भी पूर्वार्ध देवकाल है, रात और दिन में का उत्तरार्ध पितृकाल है।

इस स्थल पर कहीं देवयान पितृयान का जिक्र नहीं है। आगे की कण्डिकाओं में भी यही बतलाया गया है कि किस उद्देश्य के यज्ञ के लिये कौन सा ऋतु अनुकूल है। जिन कालों में प्रकाश घटाव पर रहता है वह देवकाल हैं, शेष पितृकाल हैं। अन्त में चल कर यह भी कहा है कि आयु का कोई भरोसा नहीं, को हि मनुष्यस्य द्यौ वेद—(मनुष्य के कल को कौन जानता है ?), सभी ऋतु अच्छे हैं, सूर्य उनके दोषों को दूर कर देंगे, सब में ही यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है।

ऐसी दशा में तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा हुआ 'एकं घा पतद्देवाना-
महः यत्संवत्सरः'—देशों का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है—
उतना ही अर्थ रखता है जितना कि मनुस्मृति का वह श्लोक जो पहिले उद्धृत हो चुका है। अवेस्ता का यह उपाख्यान भी कि देवों के उत्पीड़न

मे सूर्य और चन्द्र गति छोड़ कर बहुत दिनों तक एक ही जगह न रहे, तब उनको प्रपक्षियों (विनो) में भगुरों का बनाया मार्ग, माद का बनाया मार्ग दिखाया, जिसमें उनका गुरुत्वा हुआ, कुछ बहुत सहाय्य नहीं देता । यदि मान लिया जाए कि हममें उम्र लम्बे काल की आं सकेत है जब कि सूर्य भरपूर रहता है तो हममें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम तो हम काल को मान चुके हैं कि पारमियों की एक शाखा ध्रुव प्रदेश में परिचित थी । इसके साथ ही एक सन्देह भी होता है । यदि इस वाक्य में ध्रुव प्रदेश के लम्बे अक्षराय का त्रिक है तो सूर्य के साथ चन्द्र का नाम क्यों जोड़ा गया ? चन्द्रमा की गति तो सर्वत्र एक सी होती है, ध्रुव प्रदेश में भी यह करने सामान्य शुद्ध कृष्णपक्ष के क्रम से देखा पड़ता है ।

तिलक कहते हैं कि पितृयान के विरुद्ध जो भाव है वह इस बात का प्रमाण है कि पितृयान किसी समय लंबी अंधेरी वैदिक रात्रि का नाम था । इसी प्रकार उत्तरायण के पसन्द दिये जाने का कारण यह है कि वह किसी समय लंबे वैदिक दिन का नाम रहा होगा । अर्थात् किसी समय उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहते थे ।

ऐसा कई वाक्य हैं जिनसे यह अर्थ उपलब्ध होता है कि उत्तरायण, शुक्ल पक्ष आदि में मरना अच्छा और दक्षिणायन, कृष्णपक्ष आदि में मरना बुरा है ।

श्री मद्भगवद्गीता के भाठवें अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं :—

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः, पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ (२४)

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः, यौगी प्राप्य निवर्तते ॥ (२५)

शुक्ल कृष्णे गती ह्येते, जगतः शाश्वती मते ।

एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः ॥ (२६)

जगत में शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग शाश्वत हैं । इनमें से एक से अना- वृत्ति (अपुनर्जन्म) दूसरे से पुनर्जन्म होता है । ब्रह्मज्ञ पुरुष अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महीनों में मरकर ब्रह्म को प्राप्त होता है । ध्रुव, रात, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन के छः महीनों में मर कर चन्द्रज्योति की होता है और फिर लौटता है । (चन्द्रलोक में ही पितृलोक है ।)

इस प्रकार के धीरे धीरे स्मार्त धर्मों पर वेदान्त दर्शन के चौथे अध्याय के द्वितीयपाद के चार सूत्रों, रश्म्यनुसारी (१८) निशि नेति चेन्न सव्यन्धस्य यावद्देहभाषित्वाद्दर्शयति च (१९) अतश्चायनेऽपि दक्षिणे (२०) और योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्तं चैते (२१) तथा इसी अध्याय के त्रितीयपाद के एक सूत्र आतिवादिकास्तत्तुल्लिङ्गात् (४) में पूरा पूरा विचार किया गया है । शाङ्कर भाष्य के अनुसार इस विचार का परिणाम यह निकलता है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये और उस योगी के लिये जिनका प्राण सुषुम्ना नाडी के द्वारा शरीर से उत्क्रमण करता है कालादि का कोई नियम नहीं है । उसके लिये दिन रात उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सब बराबर हैं । साधारण उपवासों के लिये जो किसी लोक विशेष की प्राप्ति के इच्छुक हों काल भेद हो सकता है । परन्तु उत्तम अर्थ यह है—और यही अर्थ वेद के अनुकूल है—कि अग्नि, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, धूम, रात्रि, दक्षिणायन आदि समयों और काल विभागों के नाम नहीं हैं वरन् आतिवादिक देवों के नाम हैं । आतिवादिक उन देवों को कहते हैं जो शरीर छोड़ने पर आत्मा को आगे के लोकों में ले जाते हैं । अपने अपने कर्म के अनुसार प्राणी को तत्तत् आतिवादिक से भेंट होती है और उसको तत्तत् लोक की प्राप्ति होती है ।

इन बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि पितृयान उन आत्माओं का मार्ग माना जाता है जिनके कर्म उत्कृष्ट नहीं हैं । इसीलिये वह देवयान की अपेक्षा होन समझा जाता है । उसका ध्रुव प्रदेश की लंबी रात्रि या देवयान का वहाँ के लंबे दिन से कोई संबंध स्थापित नहीं होता ।

वारह्वँ अध्याय

उषा

तिलक कहते हैं कि ऋग्वेद में उषः (उषस्, हिन्दी में उष-कालीन प्रकाश) की प्रशस्ति में जो मंत्र हैं वह संहिता भर में स सुन्दर हैं । इनकी संख्या बीस के लगभग है, यों तो उषा का उ तीन सौ बार से अधिक आया है । दूसरे विद्वान भी उषः संगीत की ऐसी ही प्रशंसा करते हैं । मेकडॉनेल का मत है कि यह वैदिक काव्य की सब से सुन्दर सृष्टि है और किसी भी दूसरे देश धार्मिक साहित्य में इससे सुन्दर कृति नहीं मिलती । यह बात सच है । उषा की प्रशंसा में वैदिक ऋषियों ने बड़ी ही भावुकता दिखाई है । उदाहरण के लिये हम कुछ मंत्र देते हैं:—

प्रतिष्ठा सूनरी जनी द्युच्छन्ती परि स्वसुः ।
दियो अदर्शि दुहिता ॥

(ऋक् ४-५२, १)

वह प्राणियों की नेत्री, फलों को उत्पन्न करने वाली, आदित्य की पुत्री उषा अपनी बहिन (रात्रि) के उपरिभाग में (अन्त में) अन्धकार को हटा करती हुई देख पानी है ।

प्रति भद्रा प्रदक्षत गयां सर्गा न रदमयः ।
द्योया अया उरु अयः ।

(ऋक् ४-५२, ५)

सर्ग की घाटा की भांति भद्र दिशों देख पानी है । उषा ने मरुतीय को भर दिया है ।

एषा शुधा न तन्यो विदानोष्येय स्नानी द्युये नो अरुधात् ।
अय द्योया वाधमाना तमांस्युया दियो दुहिता ज्योतिरागात् ॥
(ऋक् ५-८०, ५)

यह शुधाली सुधालिका सन करके उठी हुई धी की भांति घाटे बर्तन को दिखाने लगी अदित्य की लक्ष्मी इस शुधाली अन्धकार को हटा करके देव (प्रकाश) के रूप आती है ।

उषा से ऋषिगण वरों की भी मुक्तकंठ से याचना करते हैं, जैसे

येषु धा वीर्ययश उपो मघोनि सूरिषु ।

ये नो राधांस्यहया मघवानो भरासते सुजाते अश्वसृजते ॥

(ऋक् ५-७९, ६)

हे उषा देवि, तুম उन धनवान् द्रुती यजमानों को जो हमको धन देते पुत्र भोजन यश प्रदान करो ।

उषा शब्द प्रायः एक वचन में आया है पर कहीं कहीं इसके लिए वचन का भी प्रयोग हुआ है । इन बातों से तिलक यह अनुमान करते कि जिस उषा का ऋग्वेद में उल्लेख है वह भुव प्रदेश की हो होगी । वे के देशों की उषा के लिये बहुवचन का प्रयोग नहीं हो सकता, वर उसमें कोई ऐसी विशेषता भी नहीं होती कि कोई उसपर सुग्ध हो सके । हाँ, भुव प्रदेश का लम्बा प्रातःकाल निःसन्देह चित्ताकर्षक होता है । इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्रों में स्पष्ट रूप से लम्बे प्रभातों की भी उल्लेख है । हमको इन प्रमाणों पर आगे चलकर विस्तार से विचार करना होगा । पर इतना कह देना तो अनुचित न होगा कि यह तर्क नहीं है कि भुव प्रदेश को छोड़ कर अन्यत्र की प्रातःकाल प्रभात एक नहीं होता । विषुवत रेखा पर तो प्रातः-सायं होता ही नहीं, उससे उत्तर और दक्षिण के देशों में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही सुन्दर होते हैं । सप्तसिन्धु में लगभग दो घंटे का प्रभात होता है । कवि हृदय लिये इसमें पर्याप्त आकर्षण है । भारतीय भाषाओं में प्रभात की भाँसा बराबर आती है । यदि एतत्सम्बन्धी वैदिक कविता में कोई विशेषता है तो इतनी ही कि वेदों में प्रातःकाल का सम्बन्ध विशेष प्रकार प्रयोगों से है । यही कारण है कि जहाँ लौकिक कविता में सायंकाल का भी वैसा ही रोचक वर्णन मिलता है, वेद में केवल प्रभात की उल्लेख आया है ।

तिलक कहते हैं कि वैदिक प्रभात के लम्बे होने का पहिला संकेत ऐरावत में मिलता है । नये वर्ष के प्रथम दिन अतिरात्र करके दो दिन से श्यामयन नामक यज्ञ किया जाता था । पहिले दिन की रात को तीन भागों में बाँटते थे जिनको पर्याय कहते थे । इन पर्यायों में विशेष स्तोत्रों की पढ़ने का विधान है । सबसे मुख्य बात यह है यज्ञ आरम्भ होने के पहिले होता को कम से कम एक हजार मंत्रों

का पाठ करना पड़ता था । इस पाठ को आश्विन शास्त्र कहते थे । लम्बा था इसलिये होता को यह आदेश दिया गया है कि यह थोड़ा थोड़ा पी ले । ऐसा करने से गला अच्छा काम करेगा । यह तो निश्चय कि इस पाठ को सूर्योदय के पहिले समाप्त करना है पर प्रश्न यह कि यह आरम्भ कहाँ होता था । तिलक कहते हैं कि आश्विनों का वह है जब कि अन्धेरा दूर होकर प्रकाश की पहिली धुँवली छल्ल देख पड़ने ही वाली है । इसके प्रमाण में वह निरुन्धका यह वाक्य उद्धृत करते हैं

‘तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात्प्रकाशी भावस्यानुविष्टम् ।

ऋग्वेद के ७वें मंडल के ६७वें सूक्त के २२ और ३२ मंत्र से आश्विनों के काल का पता चलता है । २२ मंत्र में कहते हैं ‘अवे केतुर्गुणः पुरस्ताच्छ्रुये दिवो दुहितुर्जायमानः’—सूर्य दिशा उषा की शोभा के लिये सूर्य जान पड़ने लगा है, अतः हे आश्विन तुम्हारे आने का समय आ गया है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह पाठ आश्विन शास्त्र कहलाता था तो आश्विन काल में ही पढ़ा जाता रहा होगा । आश्विन काल आश्विन रात के बाद आरम्भ होता है और सूर्योदय के समय समाप्त हो जाता है । अतः इतनी ही देर में पाठ को पूरा करना था । इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह पाठ किसी ऐसे प्रदेश में होता होगा जहाँ यह आश्विन काल इतना लम्बा हो कि उसमें १००० मंत्र पढ़े जा सकें । इससे पुनः प्रदेश के लम्बे प्रभात की ओर संकेत होता है । और भी बातें इस भाग का समर्थन करती हैं । आश्वलायन श्रौत सूत्र में कहा है:—

प्रातरनुवाकन्यायेन तस्यैवसमाम्नायस्य सदस्त्रायममोदेतोः शंसेर

(भा.व. १—५, ८)

यदि पाठ समाप्त होने पर भी सूर्य उदय न हो तो दूसरे मंत्रों को पढ़कर पाठ चलाये रखना चाहिये ।

आश्वलायन श्रौत सूत्र में तो यहाँ तक कहा है कि यदि पाठ समाप्त हो पर सूर्योदय न हो तो ऋग्वेद के दसों मंडलों को पढ़ डालना चाहिये ।

सर्वा अपि दाशतयीरनुब्रूयात् ।

(आप० १४—१,२)

अब इस पर विचार करना है । पहिले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि इसको आश्विन शास्त्र कहते हैं पर इसमें केवल अश्विनो का ही स्तव नहीं है वरन् अग्नि, उषा, इन्द्र के भी स्तोत्र हैं । आश्विन शास्त्र कहने का कारण यही है कि आकाश में अन्य देवताओं से पहिले अश्विनो के दर्शन होते हैं—

तासामश्विनौ प्रथमगामिनौ भवतः (निरुक्त) ।

इसलिये यद्यपि पाठ को सूर्योदय तक समाप्त तो करना था पर उसको अर्धरात्रि के बाद आश्विन काल आरम्भ होने पर ही आरम्भ करने की कोई आवश्यकता न थी । मूल में ऐसा कहा भी नहीं है । इसके विरुद्ध भी एक संकेत है । ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवों में एक दौड़ हुई, उसमें अश्विन प्रथम आये । यह दौड़ गार्हपत्य अग्नि से आरंभ तक हुई थी । गार्हपत्य अग्नि सायंकाल जलायी जाती थी । आश्विन सूर्य को कहते हैं । इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आश्विन काल अर्थात् आश्विन शास्त्र के पाठ का काल गार्हपत्याग्नि के जलाने के समय से लेकर सूर्योदय तक था । एक हजार मंत्रों के पाठ के लिये इतना समय, जो लगभग बारह घंटे के बराबर हुआ, पर्याप्त होना चाहिये । यह हो सकता है कि किसी को तेज पढ़ने का अभ्यास हो । वह कुछ जल्दी समाप्त कर लेगा । उसके लिये श्रांत मंत्रों ने हमारे मंत्रों को पढ़ने का विधान किया है । एक अच्छे पढ़ने वाले को एक हजार मंत्र स्वर के साथ पढ़ने में सात आठ घंटे लगने चाहिये ।

अब यदि तिलक की बात मान ली जाय कि आश्विन काल अर्ध-रात्रि के बाद आरम्भ होता है और इस विधान में ध्रुव प्रदेश की रात का ठीक है तो पाठ के लिये आधी रात के बाद भी महीने बंद महीने का समय होता है । जहाँ रात चार महीने की होगी वहाँ आधी रात का वह उत्तर काल जो प्रकाश की पहिली छत्ती भालक तक बचा हो एक महीने से क्या कम होगा । पर एक महीने तक तो कोई भी होता एक बार थी पीकर एक हजार मंत्रों का पाठ नहीं कर

सकता । एक महीना तो बहुत होता है, दो चार दिन भी अधिक।
ऐसी दशा में यह विधान कि यदि पाठ समाप्त होने तक सूर्य
दर्शन न हो तो दूसरा पाठ करना चाहिये निरर्थक सा हो जाता है
'यदि' का प्रश्न ही नहीं उठता, सूर्य का दर्शन कदापि नहीं हो सगा
अतः दूसरा पाठ करना ही पड़ेगा । इन बातों से यह प्रतीत हो
कि यहाँ भुव प्रदेश के लम्बे प्रभात का कोई जिक्र नहीं है, सामान्य
और सामान्य ही प्रभात का उल्लेख है ।

दूसरा प्रमाण तिलक तैत्तिरीय संहिता से देते हैं । इस संहिता
(७—२, २०) में एक जगह सात आहुति देने का विधान है । यह
यह विधान इन शब्दों में है:—

उपसे स्वादा व्युष्ट्यै स्वादोदिष्यते स्वादोद्यते स्वादोदिता
स्वादा सुयर्गाय स्वादा लोकाय स्वादा ।

उषा को स्वादा, व्युष्टि को स्वादा, उदिष्यन् को स्वादा, उद्यन् को स्वादा,
उदिन को स्वादा, सुयर्ग को स्वादा, लोक को स्वादा ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार 'रात्रियों उषाः अहव्युष्टिः' एक
रात्रि है, व्युष्टि दिन है । व्युष्टि शब्द और भी कई स्थलों पर आता है ।
उपसा अर्थ है पूरी तरह से पिछा हुआ प्रभात । अतः उषा और व्युष्टि
का अर्थ हुआ, प्रभात का पूर्ण रूप और पूर्ण रूप । तिलक करते हैं कि
यदि हम तैत्तिरीय ब्राह्मण की व्याख्या मान कर इन दोनों शब्दों का
अर्थ रात्रि और दिन भी कर लें तो उदिष्यन् (उदय होने वाली)
उद्यन् (उदय होनी) और उदिन का विभेद तो वह ही ऊपसा ।
यह दोनों नाम भी प्रमाण के हैं । भुव प्रदेश को छोड़कर अन्य भी
इनका लंबा प्रवेश होता ही नहीं कि यहाँ ऐसा तिरता विधान कि
का सके ।

यह सब भी आश्चर्यजनक है । यह तीनों शब्द उदिष्यन्, उद्यन् और
उदिन उषा नहीं बल्कि सूर्य के लिये प्रयुक्त हुए हैं । ब्राह्मण का जो उद्देश्य
ही लक्ष्य है । फिर उषा और व्युष्टि दोनों अतिविशेष शब्द हैं, उदिष्यन्
उद्यन् और उदिन अतिविशेषक हैं । सुयर्ग और लोक भी सूर्य के ही
नाम हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है —

उपसे स्वादा व्युष्ट्यै स्वादोदिष्यते स्वादोद्यते स्वादोदिता
स्वादा सुयर्गाय स्वादा लोकाय स्वादोद्यते सुयर्गाय स्वादा

अर्थात् पहिली चार अहुतियाँ सूर्योदय के पहिले की जायंगी, तीन सूर्योदय के पीछे । यह बात वहीं हो सकती है जहाँ प्रभात । सूर्योदय में लम्बा अंतर न पड़ता हो । ध्रुव प्रदेश में एक एक पड़कर बहुत बहुत देर तक, कई कई दिनों तक, रुकना पड़ता ।

कुछ और मंत्रों में भी तिलक को उषा के त्रिविध भेद का तथा त के लम्बे होने का आभास मिलता है । जैसे ऋग्वेद के आठवें मण्डल के इकतालीसवें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहा है:—

तस्य चेनीरनुव्रतमुपस्तिस्त्रो अयर्धयन् ।

वरुण के व्रत की कामना करनेवाली प्रजाने उनके लिये तीन ओं को अनुवर्धित किया (अनुकूल बनाया) । तीन उषा का अर्ध तीन दिन न करके एक ही प्रभात के तीन रूप माने जायें तब भी कठिनाई नहीं पड़ती । उदेव्यत् उद्यत् और उदित तो सूर्य के हैं परन्तु उषा के भी तीन रूप माने जा सकते हैं । ऋक् १—११३, में कहा है : अप कृष्णां निर्णिजं देव्यायः देवी (उषा) ने रात्रिकृत रूप का परित्याग किया । इस प्रकार रात्रि के अन्धकार से ढंका । पहिला रूप, निकली हुई उषःप्रभा दूसरा रूप और पूरा खिला । तीसरा रूप (द्युष्टि) हुआ । और यह रूप ध्रुव प्रदेश तक बिना भी देखे जा सकते हैं । उषा से जल्दी निकलने के लिये कहना भी बात का प्रमाण नहीं है कि यह शिकायत ध्रुव प्रदेश के लम्बे प्रभात में जा रही है ।

चिरं तनुषा अपः, नेत्या स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरौ अर्चिषा
(ऋक् ५ ७९, ९)

हे उषा, देर मत करो, नहीं तो जैसे राजा चोर या शत्रु को तपाता है, वही सूर्य तुमको अपने तेज से तपा देगा ।

ऐसी बात है जो प्रभात से कहीं भी कहीं जा सकती है । कहीं कहीं के सम्बन्ध में शश्वत् (नित्य, निरन्तर) शब्द का प्रयोग हुआ है।

शश्वत्पुरोषा द्युषास देव्यधो अघेदं द्यायो मघोनी ।
मघो द्युच्छादुसर्षे अनु घ्नन्नमृता चरति स्थधाभिः ॥

(ऋक् १-११३, १३)

उषा (प्राचीन काल में) उषा शश्वत् प्रकाश करती थी, आब भी बन-
वती उषा जगत् को तमोवियुक्त करे, आने वाले दिनों में भी अन्वकर
करे, वह अजरा है, अमृता है, अपने तैजों के साथ विचरती है ।

अब 'उषा शश्वत् प्रकाश करती थी' का अर्थ यदि यह किया ज-
ऐसा कि तिलक कहते हैं, कि बहुत दिनों तक सवेरा रहता था
फिर भागे के वाक्यों का क्या अर्थ होगा ? क्या यह माना जाय
अपि यह चाहता है कि अब फिर दो-दो महीने तक सवेरा—और
के साथ दो-दो महीने संध्या तथा चार-चार महीने दिन-रात—र-
लगे ? ऐसी प्रार्थना तो कहीं और वेद भर में देखी नहीं गयी । तब
यह क्यों मान लिया जाय कि पहिले वाक्य में पूर्व काल की स्मृति
सीधा अर्थ तो यह है कि प्राचीन काल में उषा बराबर, अर्थात् प्रतिदि
दर्शन दिया करती थी और उससे प्रार्थना की जा रही है कि भविष्य
में भी ऐसा ही करता जाय । इसी प्रकार ऋक् १—११८, ११ में उ
को शश्वत्तमा—सबसे बढ़कर शश्वत्—कहने का यही अभिप्राय
सकता है कि उषा बहुत ही नियमपूर्वक, ठीक समय पर, निकला कर
है । स.यणने इसका दार्शनिक अर्थ किया है । वह कहते हैं कि उ
कालात्मिका है, काल नित्य है, इसलिये उषा को शश्वत्तमा कहा है ।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ११३ वें सूक्त में उपः सम्बन्धी मंत्र हैं
दसवां मंत्र इस प्रकार है:—

क्रियात्या यत्समया भवाति या व्युपुर्याश्च नूनं व्युच्छान् ।
अनुपूर्वाः रूपते वाचशाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति ।

कब से उषाये प्रकाश करती आ रही हैं और कब तक प्रकाश कर-
जायेंगी ? पहिली वालियों की भांति वर्तमान उषा भी काम कर रही है जो
प्रकाश करती हुई दूसरों के साथ (जो अभी नहीं निकली हैं) जा रही है ।

कुछ अंग्रेज विद्वानों ने पूर्वाध का अर्थ दूसरे प्रकार किया है ।
प्रिक्रिय के मत से इसका अर्थ है जो उषाएं प्रकाश दे चुकीं और जो अब
प्रकाश देंगी वह कब तक साथ रहेंगी ? और ग्योर को राय में इसका
अर्थ है जो उषाएं बीत गयीं और जो अब आयेंगी उनके बीच में कितना
अन्तर है ?

तिलक कहते हैं कि इनमें से कोई भी अर्थ लिया जाय, सब में से
पहली बात टनकती है कि सवेरे के बाद सवेरा आता जाता था अर्थात्
। लम्बा प्रभाव था, उसमें लोग डूब गये थे । पर ऐसा अर्थ मानने का

कोई कारण नहीं है । सीधा सादा अर्थ तो वह है जो सायण के भाष्य में व्यक्त होता है । इस प्रश्न का दूसरा रूप यह है । कब से प्रभात होता आ रहा है और कब तक होता जायगा ? अर्थात् सूर्यचन्द्र, दिनरात, कब से हैं, कब तक रहेंगे, दूसरे शब्दों में, जगत् की आयु कब से कब तक है ? या यों कहा जा सकता है, कि प्रश्न के रूप में ऋषि कहना चाहता है कि प्रभात दीर्घकाल से होता आता है और दीर्घकाल तक होता रहेगा । यह उपा की प्रशंसा है या उपा को देखकर उठा हुआ दार्शनिक विचार । एक और बात है । यह मंत्र अकेला नहीं है । इस सूक्त में और भी उपः सम्बन्धी मंत्र हैं, इनमें पूर्वापर सम्बन्ध होना अनिवार्य है । यह नहीं हो सकता कि वही ऋषि एक मंत्र में एक बात कहे और दूसरे में उसकी विरोधी बात कहे । उसी साथ का छठवाँ मंत्र कहता है :—

क्षयाय त्वं श्रयसे त्वं महोया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै ।

विसदृशा जीवतामिप्रचक्ष उपा अजीगर्भुवनानि विदवा ॥

हे उपा, तुमने मनुष्यों की पृथक् पृथक् कामों के लिये जगाया है, कोई धनोपार्जन में लगता है, कोई खेती बाड़ी में, कोई अग्निष्टोमादि यज्ञ में ।

अब सोचने की बात है कि क्या यह बातें भुव प्रदेश के लम्बे प्रभात के विषय में कही जा सकती हैं ? क्या वहाँ लोग लम्बी रात में चार माँने सोते रहते हैं ? यदि नहीं, तो फिर यह कहना कैसे युक्तिसंगत होगा कि उपा ने उनको विभिन्न कामों में लगाने के लिये जगाया ?

नीचे लिखे मंत्र को तिलक इस संबंध में बहुत महत्त्व देते हैं :—

तानीदहानि यहलान्यासन्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य ।

यतः परि जार इवाचरन्त्युपो ददक्षे न पुनर्यतीव ॥

(ऋक् ७००६,३)

इसका अर्थ यह है हे उपः, वह बहुत से अहानि थे जिनमें सूर्य के उदय होने के पहिले उपाएं युक्त थीं । उनके साथ वह सूर्य के प्रति इस प्रकार आचरण करती हैं जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति के प्रति करती है (अर्थात् इधर उधर घूमने वाले पति का भी जिस प्रकार पत्नी की परित्याग नहीं करती) न कि यती (पति से पराङ्मुख स्त्री) की यति) । यहाँ मैंने मूल का ' अहानि ' शब्द उपों का र्यों छोड़ दिया है, क्योंकि यही विवाद का मूल है । अहानि अर्ध धनु से निकला है जिसका

अर्थ है चमकता या जलना । इसीलिये अह का अर्थ तेज भी हो सकता है और जैसा कि सामान्य बोल चाल में लिया जाता है, दिन भी हो सकता है । सायण ने यहाँ अहानि का, जो अह का बहुवचन है, तंत्र प्रकाश, अर्थ किया है । यदि यह अर्थ माना जाय तो इस मंत्र का तात्पर्य यह हुआ कि सूर्य के उदय होने के पहिले उषा बहुत से तेजों से चमक रही थी । तिलक अहानि का अर्थ दिन करते हैं । उनके अनुसृत मंत्र कहता है कि सूर्योदय के पहिले उषा कई दिनों तक चमकती रहेगी । यदि यह दूसरा अर्थ ठीक हो तब तो अवश्य ही यहाँ पर लम्बे ध्रुव प्रम की ओर संकेत देख पड़ता है । पर अर्थ ठीक न होने के बिना ही पुष्ट कारण मिलते हैं । यह मंत्र भी अकेला नहीं है । इस के साथ भी इससे संबद्ध मंत्र हैं । इसके ठीक पहिले का मंत्र कहता है :-

केतुरपसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः

ऊँची जगहों से पूर्व दिशा में उषा का केतु (उषा का पता देनेवाला तेज) देख पड़ता है ।

यह पुरस्तात् (पूर्व दिशा) शब्द ही तिलक के सारे तर्क को ढहा देता है, क्योंकि ध्रुव प्रदेश में उषा के दर्शन दक्षिण दिशा में होते हैं । इसीलिये अहानि का अर्थ दिन न करके तेज ही करना चाहिये, जैसा कि सायण ने किया है । ऐसी दशा में यह साधारण प्रभात का ही वर्णन हो जाता है । नीचे लिखा मंत्र भी, जिसमें तिलक ध्रुव प्रभात का इशारा पाते हैं, साधारण प्रभात ही व्यञ्जक प्रतीत होता है :—

पर ऋणासायीरघमत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम् ।

अव्युष्टा इन्नु भूयसीरुपास आ नो जीवान्वरुण तासु शाधि ॥

(ऋक् २-२८, ९)

हे राजन् वहन, मेरे सब ऋणों को (अथवा पापों को) दूर करो । मैं दूसरों के अर्जित धन न भोगूँ । बहुत सी उषाएँ अव्युष्ट हैं । उनमें हम जीवित रहें और भोग पर्याप्त धन से सम्पन्न रहे ।

यहाँ 'बहुत सी उषाएँ अव्युष्ट हैं' का अर्थ तिलक यह करते हैं कि एक के बाद दूसरी आने वाली कई उषाएँ, या यों कहिये कि एक सप्ताही उषा, अभी व्युष्ट नहीं हुई है । इसके पहिले हम बता चुके हैं कि पूरी तरह से झिले हुए प्रभात को व्युष्टि कहते हैं । यह

के व्युष्ट होने का अर्थ है कि अभी भँघेरा है । अतः यदि तिलक का अर्थ ठीक है तो ऋषि इस लम्बे प्रातःकाल में जीवित और सम्पन्न रहने की प्रार्थना कर रहा है । सायण यह अर्थ नहीं करते । वह कहते हैं ' अभी बहुत से प्रभात नहीं सिले हैं । ' अर्थात् अभी बहुत से दिन आने वाले हैं । उनके अनुसार ऋषि अपनी भविष्यत् लम्बी आयु की बात सोच रहा है और उसी को लक्ष्य करके सुख सम्पत्ति माँग रहा है । यह अर्थ इतना सरल और स्वाभाविक है कि यहाँ दूसरी व्याख्या करना कोरी कष्ट कल्पना है ।

वेद में उषा के लिये कई स्थलों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है । यहाँ उनको घृण्यः (योद्धाओं) [ऋक् १-९२, १], कहीं नारीः [ऋक् १-९२, ३], कहीं अपां न उर्मयः (जल की लहरें) [ऋक् १३, १], कहीं व्यधरेषु स्वरघः (यज्ञ में सम्मेलन) [ऋक् ४-५१, २], कहीं मियो न यतन्ते (एक दूसरे से लड़ती नहीं) [ऋक् ७-७६, ५] कहा गया है । उपसः (उपार्ये), ऐमा प्रयोग तो बहुत आया है । निरुक्त के अनुसार बहुवचन का प्रयोग आदरार्थक है, सायण कहते हैं कि बहुवचन से उपःकाल के अधिकारी अनेक देवताओं से तात्पर्य है । तिलक कहते हैं कि यह प्रयोग और यह उपमार्ये निःसन्देह उस लम्बे ध्रुव प्रभात के आधार पर हैं जिसकी स्मृति आर्यों को अभी भूली न थी । हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं । । कहीं कहीं बहुवचन आदरार्थक होगा, कहीं उसमें अनेक देवताओं की ओर इशारा होगा, कहीं प्रति दिन आने वाली उषाओं की ओर लक्ष्य होगा । यह जितनी भी उपमार्ये हैं वह भलग भलग प्रति दिन आने वाले प्रभातों के लिये लागू हो सकती हैं । ध्रुव प्रदेश में जहाँ सब मिल कर एक प्रभात बन जाता है पार्थक्य का ठीक-ठीक अनुभव भी नहीं होता, वहाँ उर्मयः (लहरें) की उपमा तो दी भी नहीं जा सकती । लहर तो ऐसे आती है कि एक लहर उठी, फिर पानी दब जाता है, फिर दूसरी लहर उठती है । जहाँ उषा, फिर दिन-रात, फिर उषा हो वहाँ तो यह उपमा दी जा सकती है, ध्रुव प्रदेशमें तो ऊर्मि नहीं, प्रवाह होता है । जिस मंत्र में ऊर्मि से उपमा दी गयी है उसी के पाँच मंत्र आगे कहा है कि उषा के व्युष्ट होने पर चिदियाँ उठ जाती हैं और मनुष्य जाग पड़ते हैं । यह बात ध्रुव प्रदेश को प्रभात के लिये नहीं कही जा सकती । इसी प्रकार त्रिम मंत्र में घृण्यः (योद्धाओं) से उपमा दी गयी है उसी में कहा है कि पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते—उषां पूर्व दिशा में सूर्य को

धन्य करती हैं । तथा इसी माघ के नवें मंत्र में उषा को प्रतीचीचतुः पश्चिम की ओर मुख किये, कहा गया है । यह दोनों बातें ध्रुव प्रदेश में, जहाँ उषा दक्षिण में रहती है, लागू नहीं होती ।

तिलक की सब से पुष्ट प्रमाण तैत्तिरीय संहिता के चौथे काण्ड तीसरे प्रपाठक के ग्यारहवें अनुवाक में मिलता है । यज्ञ की वेदां १६ इंद्रों रखी जाती हैं । इन सबको रखने समय मंत्र पढ़े जाते हैं सब मंत्र उपः सम्बन्धी हैं; इन इंद्रों को भी ग्युष्टि इष्टक कहते हैं । ६ अनुवाक में १५ मंत्र दिये हैं । हम इनमें से कुछ को उद्धृत कि देते हैं:—

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदन्तरस्यां चरति प्रविष्टा ।

यधूर्जजान नवगजनित्री प्रय एनां महिमानः सचन्ते ॥ १

छन्दस्वती उपसा पेपिशाने समानं योनिमनुसञ्चरन्ती ।

सूर्यपत्नी विचरतः प्रजानती केतुं कृण्वाने अजरे मूरिरेतसा ॥

ऋतस्य पंथानमनुतिष्ठ आगुह्ययो धर्मासो अनुज्योतिषाऽऽगुः

प्रजामेका रक्षत्यूर्जमेका व्रतमेका रक्षति देवयूनाम् ॥ ३

चतुष्टोमो अनवद्या तुरीया यक्षस्य पक्षा वृषयो भवन्ती ।

गायत्री त्रिदुभं जगतीमनुषुभं बृहदकं युञ्जानाः सुवराभरन्निदम् ॥ ४

पञ्चभिर्धाता विदधाविदं यत्तासाँ स्वसरजनयत् पञ्चपञ्च ।

तासामुयन्ति प्रयवेण पञ्च नाना रूपाणि ऋतवो वसानाः ॥ ५

त्रिंशत्स्वसार उपयन्ति निष्कृते समानं केतुं प्रतिमुञ्चमानाः ।

ऋतूः स्तन्वते कवयः प्रजानतीर्मध्ये छन्दसः परियन्ति भास्वतीः ॥ ६

ऋतस्य गर्भः प्रथमां व्यूपुष्यपामेका महिमानं विभर्ति ।

सूर्यस्यैका चरति निष्कृतेषु धर्मस्यैका सवितैकां नियच्छति ॥ ७

ऋतूनां पत्नी प्रथमेयमागादह्नां नेत्री जनित्री प्रजानाम् ।

एका सती बहुघोषो व्युच्छस्यतीर्णा त्वं जरयसि सर्वमन्यत् ॥ ८

इसी से सम्बन्ध रखनेवाला यह मन्त्र भी है :—

न धा इदं दिधा न नक्तमासीदव्यावृत्तं ते देवा एता ग्युष्टी-
रपश्यन् ता उपादधत ततो धा इदं व्यौच्छद्यस्यैना उपधीयन्ते
व्येघ्रास्मा उच्छात्ययो तम एवाप हते ।

(काण्ड ५, प्रपाः १, अनुः ४, वर्ग ७)

इन मन्त्रों का भावार्थ इस प्रकार है :—

यही वह है जो पहले चमकी ; इसमें प्रविष्ट होकर भीतर चलती है (पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अर्थात् क्षितिज के ऊपर अथवा दूसरी उपात्रों में प्रविष्ट होकर अर्थात् उनसे मिल कर) । दुलहिन, नवागत माता, ने जन्म लिया है । तीनों बड़े (अग्नि, वायु, सूर्य या तीनों वैदिक अग्नियों) इसके पीछे चलते हैं ॥ १ ॥

छन्दों से (गायत्री आदि छन्द या संगीत) युक्त, शृङ्गार करके, एक ही घर में चलती हुई, जरा रहित, दोनों उपायों, सूर्य की पत्नियों, रेतस् से परिपूर्ण (सन्तति उत्पन्न करने वाले द्रव्य से परिपूर्ण), अपनी पताका दिखाती हुई और अच्छी तरह (अपने मार्ग को) जानती हुई चलती हैं ॥ २ ॥

तीनों (कुमारियाँ) ऋत (जगत् के शाश्वत नियम) के मार्ग से आयी हैं । तीनों धर्म (गार्हपत्यादि तीनों वैदिक यज्ञाग्नि) उनके पीछे आये हैं । एक (कुमारी) सन्तति की रक्षा करती है, एक ऊर्ज की (बल की) और एक धर्मात्माओं के व्रत की ॥ ३ ॥

वह जो चौथी गी यज्ञ के दोनों पक्ष हुई, ऋषिगण हुई, वही चतुष्टोम (यज्ञ के समय पढ़े जाने वाले चार विशेष स्तोम-स्तव) हो गयी । गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप् (चतुष्टोम के छन्दों) से काम लेकर वह इस प्रकाश को लायी ॥ ४ ॥

विधाता ने पाँचों के साथ यह किया कि उनमें से प्रत्येक को पाँच-पाँच बहिनें उत्पन्न कर दी, इनके पाँचों ऋतु, (पथ या यज्ञ), विभिन्न रूप धारण करके, एक साथ चलते हैं ॥ ५ ॥

तीनों बहिनें, एक ही मण्डप लिये, निष्कृत (नियुक्त स्थान) की जाती हैं । वह शान्त्युक्त हैं, ऋतुओं की जन्म देती हैं । प्रकाशयुक्त, वह छन्दों के बीच (गायत्री आदि छन्दों के साथ, इन छन्दों में कहे गये मन्त्रों के बीच) परिगमन करती हैं (चारों ओर जाती हैं, घूमती हैं) । उनको अपना मार्ग निर्दिष्ट है ॥ ६ ॥

पहिली उषा ऋतु की सन्तति है, एक जलों की महिमा का भरण करती है । एक सूर्य के लोकों में रहती है, एक धर्म के लोकों में, एक पर सविता का अधिकार है ॥ १२ ॥

ऋतुओं की पत्नी, दिनों की नेत्री, प्रजापति की (या सन्तानों की) माता, वह पहिले आयी है । एक होते हुए भी, हे उषा, तू बहुधा (अनेक होकर) बसती है, प्रजरा होते हुए भी सब दूसरी वस्तुओं की वृद्ध कर देती है ॥ १५ ॥

महिमा मंत्र का यह अर्थ है ।

यह आख्यातन वा (उगमें भेद की प्रतीति न होती थी) न दिन वा, रात थी । वेदों में इन सृष्टियों की (गन्धः, इन विषे हुए प्रकाश की भावना, इन सृष्टि ईरी की) देगा । उन्होंने हमको रचना । तब वा (अ समक पक्षी । अतः त्रिप विगी के विषे यह (ईरे) रानी जनी है, उन विषे यह (उग) समक पक्षी है, चन्द्रहार की दूर कर देती है ।

इन मंत्रों की बार बार पढ़िये और इनमें से चारों जैसा कि निकालने का प्रयत्न कीजिये पर यह तो निश्चय रूप से समझ में आयेगा कि हममें उग के विषय को लेकर, उग की उरमा देख, उग ऐसी बातें भी कही गई हैं जो भौतिक नहीं हैं, त्रिपक्ष कुछ आध्यात्मिक अर्थ है । कितना भौतिक है, कितना आध्यात्मिक है हमारा नियंत्रण करना कठिन होता है, इसी से ठीक व्याख्या करने में कठिनाई होती है । एक और बात ध्यान में रखने योग्य है । उग के साथ ३० की सख्या दूसरे स्थलों में भी व्यवहृत हुई है, जैसे (त्रिदासुं पदान्यकर्मात्) (ऋक् ६—५९, १)—उपा ३० पद पक्षी । तथा

त्रिदातं योजनान्येकैका मनुं परियन्ति (ऋक् १-१२३, ८) ।

इसके अनुसार उपाणं ३०-३० योजन घूमती है ।

पहिले, सृष्टि इष्टक संबंधी मंत्रों की स्मृति । अवश्य ही ऋषि का ध्यान सृष्टि के आदिकाल की अवस्था की ओर है । उस अवस्था में रात दिन का भेद नहीं था । यह बात वर्तमान विज्ञान भी कहता है और अपने ढंग पर धृति भी कहती है । आरम्भ में पृथ्वी वाष्पविण्ण थी । जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो ऊपर की भाप जल के रूप में गिरने लगी । गिरकर नीचे की तरफ के कारण फिर भाप बनकर उठ जाती है । धीरे धीरे इतनी ठंडक हुई कि जो भाप जल बनकर नीचे गिरी वह जलरूप में रह गयी । तब जाकर अन्तरिक्ष साफ हुआ, अंधेरा दूर हुआ, चन्द्रसूर्य देख पड़े, दिन रात का जन्म हुआ । यह तो विशाव की बात हुई । वेदों ने अपने ज्ञान को इस प्रकार जगह जगह व्यक्त किया है:—

नासदासीधो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरा यत्
(ऋक् १०—१२९, १)

उस समय न असत् था न सत् था, न पृथिवी, आकाश वा ऊपर के लोक थे ।

न राज्या अह आसीत्प्रकेतः (ऋक् १०—१२९, २)

रात और दिन का प्रज्ञान नहीं था ।

तम आसीत्तमसागूहमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमाहदम्

(ऋक् १०—१२९, ३)

अन्धकार से ढँका हुआ अन्धकार पहिले था । यह सारा जगत् अपने
रण में विलीन, अथर्व, अविभक्त था ।

इसी भाव को मनुस्मृति में यों दिखलाया है—

आसीदिदं तमोभूतम्, अप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमनिर्देश्यम्, प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

यह सब जगत् तमोभूत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतर्क्य, अनिर्देश्य,
थो हुआ सा था ।

प्रतञ्च सत्यञ्चामीक्षात्तपसोध्यजायत ,

ततोराज्यजायत ततः समुद्रोअर्णवः ।

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ,

अदोरात्राणि विदधद्विश्वस्यमिपतोयशी ॥

(ऋक् १०—१९१, २)

सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से प्रत और सत्य उत्पन्न हुए, तब
त्रि (अन्धकार) उत्पन्न हुई, उसके पीछे समुद्र हुआ, समुद्र से संवत्सर
संवत्सर बतानेवाले सूर्यचन्द्रादि) हुआ तब इस विश्व के स्वामी ने दिन
रात की सृष्टि की ।

इन वाक्यों से मिलता जुलता ही तैत्तिरीय संहिता का वह मन्त्र है
जिसमें कहा गया है कि वह अभ्यावृत्त था, न दिन था न रात थी । वह
उक्त नियम जिसके अनुसार यह विश्व चल रहा है प्रत कहलाता है ।
इसलिये सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से पहिले प्रत की उत्पत्ति कही
गयी है इसलिये तैत्तिरीय संहिता के ओ मन्त्र उद्धृत किये गये हैं
जिनमें पहिली उपा को प्रत की सन्तति कहा है और उपाओं को प्रत के
तप से चलने वाली, अर्थात् विश्व के अटक नियमों का अनुसरण
करने वाली, कहा है । उस समय देवों ने यज्ञ किया । कोई बात
गमनी न थी इसलिये उन्होंने विराट् पुरुष से ही मानस यज्ञ किया ।
सप्तमूक (ऋक् १०—९०) का वही भाव है । पुरुष मूक विधि

पाठान्तर के साथ अन्य वेदों में भी आया है । इसी दशम मण्डल^२ १३० वें सूक्त के तीसरे मन्त्र में पूछा है :—

कासीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्
छन्दः किमासीत्प्रउगं किमुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ॥

जब सृष्टि के आदि में देवों ने प्रजापति का यज्ञ किया उस समय प्र
क्या थी, प्रतिमा क्या थी, निदान क्या था, धी क्या था, परिधि क्या
छन्द कौन सा था, प्रउग क्या था, उक्थ क्या था ?

सृष्टि के पूर्व यज्ञ करने की इसी बात की ओर तैत्तिरीय संहिता
उद्धृत मंत्रों में भी संकेत है । देवों ने सृष्टि के आदि में यज्ञ किया ।
यज्ञ मानस था । उस यज्ञ के बाद उनको पहिली उषा के, जो ऋतु
कन्या थी, दर्शन हुए अर्थात् जो अन्धकार से ढँका अन्धकार था
कम हुआ, प्रकाश की क्षीण झलक देख पड़ी । इसी प्रकार जो मनुष्य
उनका अनुकरण करके अब इस यज्ञ को करेगा, जो मंत्रों को पढ़
ईंटों को सजायेगा, उसके लिये उषा चमकेगी, उसका अन्धकार
होगा । अन्धकार दो प्रकार दूर होगा । एक तो हृदय के दोष दूर होंगे
हृदय शुद्ध होगा ; दूसरे, चूँकि यज्ञ सूर्योदय के पहिले किया जाता
ईंटों को रखते रखते उषा देख पड़ने लगेगी, अंधेरा दूर हो चलेगा
यही इन मंत्रों का तात्पर्य विदित होता है ।

यह तो इन मंत्रों का उपासना या यज्ञपरक भाव हुआ परन्तु
इसके साथ ही कुछ भौतिक अर्थ भी है । तिलक को इनमें यह दृष्ट
स्पष्ट ही देख पड़ती है कि यहाँ ध्रुव प्रदेश के किसी ऐसे भाग का वर्णन
है जहाँ एक महीने (३० दिन) का सवेरा होता था । वहीं इन मंत्रों में
वृथा रहते होंगे । ३० दिन का सवेरा था इसीलिये उषा ३० बार
बनछापी गयी है । इसीलिये कहा है कि उषायें घूमती हैं और विपुल
स्थान पर फिर आ जाती हैं । यह बातें ध्रुव प्रदेश में प्रचलित ऐसी क
मानी हैं । ५० सी० दायं इस भाग का वर्णन करते हैं । वह कहते हैं
कि यह पन्च दिन की उषा है । एक ही प्रभात के तीस भाग हिस्से
हैं, पर तीस भाग क्यों किए गये यह उन्होंने नहीं बतलाया । लोग
कहते हैं कि पहिली उषा तो सृष्टि के आदि काल की उषा है पर हरे
उन्मील के छिपे कोई ऐसी व्याख्या वह नहीं कर सके । अतः उन्होंने
बतलाया कि वह महीने के ३० दिनों की तीस उषायें हैं । इस

तिलक को यह आपत्ति है कि एक ही महीने की उपाओं का वर्णन क्यों हुआ, शेष ग्यारह महीने क्यों छोड़ दिये गये ?

मेरा भी खयाल है कि यहाँ भुव प्रदेश का नहीं, साधारण प्रभातों का, चान्द्र महीने की ३० उपाओं का, वर्णन है। सूर्योदय होने के बाद ही सब यज्ञ होते हैं, उपा काल में तथा उसके बाद यज्ञ के समय अनेक छंदों में अनेक मंत्र पढ़े जाते हैं। इसलिये उपाओं का छन्दों से युक्त होना तथा यज्ञों का उनके पीछे चलना सार्थक है। ऋतुका अर्थ सायण ने यज्ञ ही किया है। तीसों उपायें घूम कर नियुक्त स्थान पर आ जाती हैं, ऐसा कहना भी ठीक है। ग्यारह महीने बाद सूर्य और पृथिवी फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं। यही निश्चित बिन्दु है जहाँ पर यज्ञों अपने परिष्करण के बाद पहुँचती हैं। एक बात याद रखने की है। यह वार्षिक सत्र वर्ष के प्रथम दिन, एकाष्टक के दिन, आरंभ होता था। एकाष्टक का जिक्र ८ वें मंत्र में है। इससे भी यह बात निकलती है कि उपायें घूमती घूमती फिर एकाष्टक पर पहुँच जाती हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि ग्यारह महीने या एक वर्ष का नाम कहीं मूल में नहीं आया है, फिर मैंने यह बात कहाँ से निकाली ? यह बात ठीक है कि स्पष्ट रूप से एक वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है पर ध्यानपूर्वक देखने से इसके कई संकेत मिलते हैं। दूसरे मंत्र में उपाओं को सूर्यपत्नी—सूर्य की स्त्रियाँ—कहा है। उपा सूर्य की कैसी स्त्री है, इसका एक और मंत्र में, जो इसी अध्याय में आ चुका है, वर्णन है। वह यति-पति से पराङ्मुख नहीं बनूँ पति से स्नेह करने वाली, उससे अभिमुख, पत्नी है। अतः उपा बराबर पति के साथ रहती ही होगी। जब सूर्य ग्यारह महीने में घूम कर अपने पूर्व स्थान पर पहुँचता है तो उपा भी ऐसा ही करती होगी। फिर छठे मंत्र में उपाओं को ऋतूस्तन्वते (ऋतुओं को जन्म देने वाली) और पन्द्रहवें में ऋतूनां पत्नी (ऋतुओं की पत्नी) कहा है। अब ऋतुओं के साथ पत्नी या माता जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध किसी एक दिन की उपा का तो है ही नहीं, भुव प्रदेश की एक मास की उपा का भी नहीं है। उस उपा का केवल उस ऋतु से संबंध है जो उस महीने में बहता होता है। परन्तु ऋतुपरिवर्तन तो पृथिवी के सूर्य की परि-क्रमण करने, या जैसा कि अपने यहाँ कहने का व्यवहार है सूर्य का पृथिवी की परिक्रमा करने, से होता है। अतः यह तो कह सकते हैं कि उपायात्रा का सम्बन्ध ऋतुओं से है। यों तो ऋतुपरिवर्तन थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन ही होता रहता है और जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र

में जाता है तो और भी साफ़ प्रतीत होने लगता है, परन्तु उसको सर गणना महीनों से ही होती है। अमुक अमुक महीनों में अमुक ऋतु रहता है, ऐसा कहने की प्रथा आजकल भी है और वेदों में भी मिल है अतः मास का सम्बन्ध ऋतु से है। मास के लिये ही तीस उपा का जिक्र किया है। उपा शब्द दिन का उपलक्षण है। यदि हमने मास की प्रतिपत् से आरम्भ किया था तो सब ऋतुओं में घूमने। तीस उपाओं का यह समूह फिर चैत्र की प्रतिपत् पर पहुँच जायगा।

तिलक ने 'परियन्ति'—घूमती हैं—पर बहुत जोर दिया है उनका कहना है कि यहाँ भुव प्रदेश की क्षितिज पर घूमने वाली उपाओं की ओर साफ़ इशारा है। अतः यह देखना होगा कि दूसरे स्थलों पर के ऐसी बात मिलती है या नहीं। जिससे 'परियन्ति' की व्याख्या हो सके और यह निश्चय हो सके कि यह क्षितिज पर का घूमना है या इन महीनों में आकाश के सप्ताहसौ नक्षत्रों में घूमना है या किसी अन्य प्रकार का घूमना है।

हम इसके पहिले ऐसे मंत्र उद्धृत कर चुके हैं जिनमें कहा गया कि उपा का मुँह पश्चिम की ओर है। यह बात भुव प्रदेश की उपा के लिये नहीं कही जा सकती। फिर ऋक् १—११, ३ में उपा को कहा है 'ऊर्ध्वा तिष्ठसि'—तुम आकाश में ऊँचे पर रहती हो। यह उपा क्षितिजवर्तिनी उपा के लिये नहीं कही जा सकती। एक और मंत्र में उपा के पूर्व में उदय होने की बात कही गयी है जब कि भुव प्रदेश में उपा दक्षिण में रहती है। फिर ऋक् १—१२१, ८ में कहा है 'सहशीरघ सहशीरिदुश्या'—जैसी आग वैसी ही काष्ठ (उपायों के हैं)। यह बात कदापि भुव प्रदेश के किसी भाग की उपा के लिये नहीं कही जा सकती। पहिले दिन उपा धुँधली, दूसरे दिन उसमें तेज, तीसरे दिन और तेज, यहाँ तक कि तीसरे दिन तक बहुत तेज हो जाती है। उपाकाल समाप्त होने पर सूर्य निकल जाता है। अतः यहाँ की उपाएँ एक दूसरे के समान नहीं कही जा सकती। हम 'अथेति केतुराय पुरस्ताच्छृणु दिवो दुदितुर्मायमानः' (ऋक् ७—१०, १) की उद्धृत कर चुके हैं जिसमें सूर्य के पूर्व दिशा में देख पाने की बात है, अतः उपा भी उभी दिशा में होगी। ऋक् ७—७१, १ भी उद्धृत है कुछ है जो उपा का पूर्व में उदय होना बतलाता है। अतः यह प्रमाण जो यहाँ अर्पण करने हैं कि वेद में हमारे देश के साधारण उपा-काल

वर्णन है। तिलक ने 'परियन्ति' की व्याख्या में ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ६१ वें सूक्त के ३ रे मंत्र का हवाला दिया है। उसमें

‘समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिध नव्यस्याववृत्स्व’

हे नव्यसि, एक ही मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाली, तुम चक्र (पहिये) की भांति (उसी मार्ग में) आवृत्त हो।

कुछ सहायता 'नव्यसि' से भी मिलती है। नव्यसी का अर्थ है नयी पैदा हुई। नित्य उदय होने वाली उषा को नयी उत्पन्न होनेवाली, नव्यसी, कह सकते हैं परन्तु तिलक कहते हैं कि ध्रुव प्रदेश की उषा एक होते हुए भी प्रत्येक दिन की दृष्टि से नव्यसी कही गयी है। तथास्तु। समानमर्थम्—समान मार्ग, एक ही मार्ग—के दो अर्थ हो सकते हैं। नित्य उदय होने वाली उषा सूर्य के आगे आगे चलती है, यही सब उषाओं का समान मार्ग है। तिलक कहते हैं कि ध्रुव प्रदेश की उषायें क्षितिज पर घूमती रहती हैं, यह उनका समान मार्ग है। इसे भी जोड़िये। मंत्र उषा से कहता है कि तुम पहिये की भांति अपने मार्ग पर आवृत्त हो, अर्थात् घूमती हुई चलो। पहिये का घूमना दो प्रकार से होता है। एक तो कुम्हार की चाक की भांति, दूसरे गाड़ी के पहिये की भांति। तिलक कहते हैं कि पृथिवी पर कहीं भी उषा गाड़ी के पहिया की भांति घूमती नहीं देख पड़ती परन्तु ध्रुव प्रदेश में कुम्हार की चाक की भांति क्षितिज पर घूमती है। अतः यही अर्थ होगा। परन्तु उनका ध्यान एक बात की ओर नहीं गया। इसी मंत्र के पूर्वार्ध में कहा है: ऊर्ध्वातिष्ठसि—तुम ऊँचे पर रहती हो। ध्रुव प्रदेश की उषा ऊँचे पर नहीं क्षितिज पर रहती है। इसके विरुद्ध दशम मण्डल के ९९वें सूक्त का २१ मंत्र सूर्य रूपी इन्द्र के पराक्रम के विषय में कहता है कि उन्होंने तारों को 'यवृत्याद्रथ्यवचक्रं' रूप पहियों की भांति घुमाया। अवश्य ही यहाँ तारों के घूमने की बात है, पर जहाँ तारे इस प्रकार घूमते हैं, वहाँ सूर्य भी घूमता है और सूर्य के साथ-साथ उषा भी घूमती है। तिलक की आपत्ति यह है कि उषा का घूमना देख नहीं पड़ता। जहाँ उषा निकली थोड़ी देर के बाद सूर्य का प्रकाश उसे दबा देता है। पर उषा का घूमना भी प्रत्यक्ष है। सब जगह एक साथ सूर्योदय नहीं होता। पूर्व से पश्चिम चलते हुए देशान्तर रेखा के एक-एक अंश पर चार मिनट का अन्तर पड़ता है। यदि काशी में सूर्योदय ठीक ६ बजे हो तो जो जगह काशी से ५° पच्छिम

होगी वहाँ सूर्योदय ६ बज कर २० मिनट पर होगा और काशी से पूर्व के स्थान पर काशी के सूर्योदय के समान सूर्योदय के बाद २ मिनट हो चुके होंगे । इस प्रकार सूर्य ज्यों-ज्यों पूर्व से परिवर्तन करता है, त्यो-त्यो सूर्योदय भी चलता है और उसके आगे-आगे उषा भी चलती है । कोह भी स्थान हो, वहाँ पहिले उषा के दर्शन होंगे तब सूर्य के अतः सूर्य की मांति उषा भी २४ घण्टे में समूची पृथिवी की परिक्रमण करती है । उसकी यह चाल सूर्य की चाल के मकरा गाड़ी के पहि की मांति है । अतः उषा का घूमना उतना ही प्रत्यक्ष है जितना कि सूर्य का घूमना ।

इस सारे विचार के बाद मैं तो इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि तैत्तिरीय संहिता में महीने की ३० सामान्य उषाओं का ही वर्णन है ।

अब जो त्रिंशत् पदान्यक्रमीत् (ऋक् ६—५९, ६) उषा के तीन पद चलने की बात है वह भी इसी प्रकार समझनी चाहिये । उषा में लिखा है कि उषा अपात्—वे पाँच की—है, फिर भी इन्द्र और अग्नि की कृपा से इतना चलती है । वहाँ तीस दिन की लम्बी उषा मानने की आवश्यकता नहीं है । एक अहोरात्र (दिन-रात) में ३० मुहूर्त होते हैं । उषा के तीस पद चलने का अर्थ है तीस मुहूर्त अर्थात् दिन-रात चलना । वह दिन रात किस प्रकार सूर्य के आगे-आगे चलती रहती है यह हम अभी ऊपर दिखला आये हैं । इसी प्रकार त्रिंशत्पदान्यक्रमीत् का फलुं परियन्ति (ऋक् १-१२३, ८)—एक एक उषा ३०-३० योजन घूमती है—की भी व्याख्या करनी होगी । सायण ने अपने भाष्य में लिखा है कि सूर्य मेरु की परिक्रमा में ५,०५९ योजन प्रति दिन चलता और उषा उससे ३० योजन आगे रहती है । जहाँ जहाँ सूर्योदय होगा वहाँ वहाँ पहिले उषा देख पड़ती है । इसीलिये सब स्थानों का उल्लेख करके बहुवचन का प्रयोग हुआ है और उषाओं का घूमना कहा गया है । इस पर तिलक की आपत्ति यह है कि मेरु की प्रदक्षिणा करने का अर्थ पृथिवी का धुरी पर घूम जाना है । पृथिवी की परिधि लगभग २४,८०० माइल है। अतः ५,०५९ योजन = २४,८०० माइल । इससे एक योजन ४.९ माइल के बराबर हुआ । अतः उषा सूर्य से ३० योजन अर्थात् $30 \times 4.9 = 1470$ माइल आगे रहती है । परन्तु होता यह है कि जब सूर्य क्षितिज से 11° नीचे रहता है तभी उषा देख पड़ती है । जब $11^\circ = 28,400$ माइल, तो $11^\circ = 110.4$ माइल । इसका अर्थ यह हुआ कि उषा सूर्य से ११०.५ माइल, अर्थात् लगभग १००० माइल, आगे रहती है ।

इसमें और सायणोक्त १४७ माहल में तो बड़ा अन्तर है, अतः सायण की गणना अवैज्ञानिक, अथवा निराधार है और उनकी व्याख्या असाधु है। तिलक की अपनी व्याख्या तो यह है कि जहाँ ध्रुव प्रदेश के रुखिष्य का घर्जन है वहाँ ३० दिन का सवेरा होता है। वह कहते हैं कि योजन का अर्थ रथ, उतनी दूरी जितनी एक बार के जुते घोड़े चल सकें, प्रतिदिन का निश्चित मार्ग, आदि होता है। वह कहते हैं कि यहाँ यह कहा गया है कि उषाएँ ३० दैनिक चक्कर पूरा करती हैं। मेरी समझ में सायण ने अर्थ लम्बी चौड़ी गणना दी। इस मंत्र का इतना ही अर्थ पर्याप्त है कि प्रत्येक उषा अपनी निश्चित यात्रा पूरी करती है जो ३० योजन की होती है और योजन का अर्थ सुहूर्त ही करना चाहिये। उषा की यात्रा के ३० नियत टुकड़े हैं, जिनमें से एक एक उस मार्ग के मापने के लिये योजन है।

यह अध्याय काफ़ी लम्बा हो गया है पर मैं समझता हूँ कि यह बात भी स्पष्ट हो गयी होगी कि ऋग्वेद में जिस प्रभात का घर्जन है वह सप्तसिन्धव का प्रभात है, ध्रुव प्रदेश के किसी विशेष टुकड़े का प्रभात नहीं।

तेरहवाँ अध्याय

लम्बा अहोरात्र

तिलक कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक दृश्यों में ऐसा सम्बन्ध सम्भव है कि यदि एक के अस्तित्व का पुष्ट प्रमाण मिल जाय तो दूसरे के लिये किसी नये प्रमाण को ढूँढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाय। यह बात सर्वथा ठीक है। अग्नि और धूम का ऐसा सम्बन्ध है कि कहीं धुआँ उठता देख पड़े तो हम बिना संकोच के कह सकेंगे कि वहाँ कहीं निकट में ही आग भी होगी। दिन देख कर रात का अनुमान करने में किसी को रुकावट नहीं होती। इसी प्रकार यदि पिछले अध्याय को पढ़ने के बाद किसी को यह विचार हो जाय कि ऋग्वेद में जिस प्रभात का वर्णन है वह ध्रुव प्रदेश (ध्रुव प्रदेश से नीचे का प्रदेश) नहीं परन्तु ध्रुव प्रदेश का ही प्रभात तो फिर उसे दूसरा प्रमाण ढूँढ़े बिना ही यह मान लेना चाहिये कि जिन लोगों ने वह प्रभात देखे थे उन्होंने ध्रुव प्रदेश के लंबे दिन रात का भी अनुभव किया ही होगा ! पर जो लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं या जिनको प्रभात-सम्बन्धी प्रमाण ही पुष्ट नहीं लगते उनके लिये तिलक ने दिन रात के विषय में भी प्रमाण दिये हैं। यह स्मरण रहना चाहिये कि ठीक ध्रुव बिन्दु पर तो दिन रात छः महीने के होते हैं पर उससे नीचे उतर कर ध्रुव प्रदेश में एक लम्बा दिन जो २४ घंटे से लेकर स्थानभेद से कई महीनों तक का हो सकता है, इसी प्रकार की एक लम्बी रात, इनके बीच में लम्बा प्रभात और लम्बी सन्ध्या तथा कुछ साधारण प्रभात-सन्ध्या युक्त साधारण दिन रात जो २४ घंटे से बड़े नहीं होते—यही दृश्य देख पड़ता है। अतः यदि मंत्र-द्रष्टाओं ने लम्बी उषाओं की ओर संकेत किया है तो लम्बे दिन रात की ओर भी संकेत किया होगा और स्यात् यह बात भी इशारे इशारे में कह दी होगी कि उन्होंने उस जगह लम्बे और साधारण दोनों प्रकार के अहोरात्र देखे हैं।

अन्धकार और प्रकाश के युद्ध का नाटक मनुष्य बराबर देखता है। वह स्वयं प्रकाश को पसन्द करता है। अन्धकार में चाहे थोड़ी देर तक

उसे विग्राम भी मिलता हो पर वह अपने को विश्वास सा पाता है। प्रकाश में ही उसके सारे व्यापार होते हैं। हजार हजार युक्ति निकाल कर वह अँधेरे को उँजाले में बदलने का प्रयत्न करता है। फिर वैदिक भाष्यों को तो प्रकाश और भी प्यारा था क्योंकि उनके सारे यज्ञ-याग प्रायः प्रकाश काल में ही होते थे। अन्धकार भी कई प्रकार का होता है। कभी थोड़ी देर के लिये कुहिरा, गर्द, बादल आ जाता है। प्रतिदिन रात के समय कुछ घंटों तक अँधेरा रहता है, वर्षों में कभी कभी कई दिनों तक लगातार अँधेरा छाया रहता है, और एक प्रकार से तो कई महीनों तक अन्धकार प्रकाश को दबाये रहता है। तारे, अग्नि, वृषा, चन्द्र, सूर्य यह सभी प्रकाश देनेवाले हैं। वेदों में प्रकाशमान पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को, प्रकाश देने वाली शक्ति को, उस शक्ति को जो सूर्यादि के भीतर विद्यमान है और इनकी प्रेरक है, इन्द्र माना गया है और अन्धकार की शक्ति को वृत्र कहा गया है। इन्द्र और इन्द्रसेना एक ओर, वृत्र और वृत्रसेना दूसरी ओर, निरन्तर लड़ते रहते हैं। जीत तो इन्द्र की होती है पर वृत्र लोगों को काफी तंग कर लेता है। यह तो भौतिक जगत् की बात हुई पर अन्तःकरण के भीतर भी सत् और असत् वृत्तियों में, पुण्य और पापमय भावों में, आशा और निराशा में, उत्साह और चिन्ता में, संघर्ष होता रहता है। पुण्य प्रकाशमय है, पाप अन्धकारमय है। अतः इन्द्र और वृत्र का क्षेत्र केवल भौतिक जगत् तक परिसीमित नहीं है, मानस जगत् में भी है।

इन बातों को ध्यान में रख कर हम छम्बे दिवारात्र के प्रमाणों पर विचार करेंगे। तिलक कहते हैं कि ऐसे मन्त्र भरे पदे हैं जिन में रात से और अँधेरे से घबराहट प्रतीत होती है, यह प्रार्थना की जा रही है कि किसी प्रकार इसका अन्त हो, किसी प्रकार हम इसके पार पहुँच जायें। वह कहते हैं कि यह बात भुवार्धः प्रदेश की दस-बारह घंटे की रात के विषय में नहीं कही जा सकती। जंगली मनुष्य भी जानते हैं कि रात कुछ घंटों में समाप्त होगी और एक नियत समय के पीछे दिन अवश्य होगा, फिर आर्य्य लोग जिनको ज्योतिष का इतना ज्ञान था एक छोटी सी रात और कुछ घंटों के अँधेरे से क्यों घबराते। यह तर्क तो ठीक है पर यही आक्षेप उनके मत पर भी तो हो सकता है। आर्य्य लोग, यदि वह भुव प्रदेश में रहते थे तो, वह भी तो जानते ही रहे होंगे कि एक नियत समय के बाद, चाहे वह समय कुछ छम्बा ही क्यों न हो, दिन अवश्य होगा और उनके ज्योतिष ने उनको यह भी बतला ही दिया

होगा कि उस नियत काल के पहिले दिन कदापि न आ जाय, पर कितना भी प्रलाप किया जाय । फिर उनके जैसे समझदार लोग ऐसे इतनी घबराहट दिखलाते थे ?

मा नो दीर्घा अभिनशन्तमिच्छाः (ऋक् २-२७, १४)—इसके लम्बा अन्धेरा अभिभूत न कर ले । तिलक कहते हैं दीर्घाभिनशः का अर्थ है लगातार आनेवाली कई अन्धेरी रातें । ऐसा मानने का कारण नहीं है । सायणादि ऐसी जगहों में जाके की लम्बी रात क छेते हैं । वह भी हो सकता है, या साधारणतः घोर अन्धकार से । की प्रार्थना हो सकती है ।

सातवें मण्डल के १७वें सूक्त का २रा मन्त्र कहता है—अदध मसः चिदन्ताः—अन्धकार के 'अन्ताः' देख पड़ते हैं । सायण के अनुसार 'अन्ताः' का अर्थ है 'प्रदेशाः' अन्धकार के प्रदेश देख पड़ते हैं । नि कहते हैं कि इसका अर्थ है सिरे, अन्धकार के सिरे देख पड़ते हैं । व मत में यह बात भुवमदेश में ही कही जा सकती है । मैं इस तर्क नहीं समझ पाया, चाहे अन्ताः का कुछ भी अर्थ हो, इसमें भुव व की तो कोई बात नहीं है, हाँ उसके विद्वद् एक बात है । इसी मन्त्र दूसरी पंक्ति में कहा है 'अचेतिकेतुः पुरस्तात् आयमानः' सूर्य दिशा में देख पड़ता है, जो कि भुव प्रदेश में असम्भव है ।

दशम-मण्डल के १२७वें सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं । इसका ११ मन्त्र रात्रि से कहता है अथा नः सुतारा मय—हमारे लिये सुतार (सुगम से पार जाने योग्य) हो । इसके परिशिष्ट में कहा है मद्दे पारमशीमदि मद्दे पारमशीमदि—हम उस पार पहुँच जायें, हम उस पार पहुँच कर तिलक कहते हैं कि यह प्रार्थना लम्बी भुव प्रदेशीय रात के विषय में की जा सकती है पर इसका निर्णय हम सूक्त में ही हो जाता है । १२ मन्त्र के अन्त में यह शब्द आये हैं अथा नः सुतारा मय त्रिवरे नः सम्बन्ध में विश्व है । हम पर्वों, भीर १७वें मन्त्र पूरा पूरा लेते हैं —

निष्तामामो अविश्वम निषङ्गामो निरश्विनः ।

निरश्विनसश्चिदर्थिनः ॥

दाददा वृक्षं वृक्षं वयदग्नेनमूर्ध्ने ।

अथा नः सुतारा मय ॥ (ऋक् १०—१२७, ५ व ६)

एक श्लोक हो रहा है, उसे छोड़ कर दोरा करके पढ़ो, विद्वद् १७ मण्डली १२७ (ऋक् परिशिष्ट) हो गयी है ।

हमारे भेदियों को दूर करो चौरों, को दूर करो, हे रात्रि हमारे लिये उतर हो ।

यह तो भुवप्रदेश में होता नहीं कि पशु, पक्षी और मनुष्य कई रातों तक सोते रहें, अतः यह साधारण रात का ही वर्णन है, उसी के लिए जाने की प्रार्थना है ।

पर इस प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों ? चोर भेदियों का ही दर था या कुछ और । तिलक कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता से इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । उसमें एक जगह आया है चित्रा-स्तो स्वस्ति ते पारमशीय (तैः संः १,५,५, ४) हे चित्रावसु, हम इच्छापूर्वक तुम्हें पार कर जायें । थोड़ा आगे चलकर संहिता ने स्वयं इस मन्त्र का अर्थ बतला दिया है—रात्रिर्वचित्रावसुरव्युप्ये वा एतस्यै पुरा ब्राह्मणा अभैषुः (तैः संः १,५,७,५) चित्रावसु रात्रि है । प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे कि ग्युष्टि न होगी (अर्थात् सवेरा न होगा) । प्रायण हम दर को इस प्रकार समझते हैं : हेमन्तर्तौ रात्रेर्दीर्घत्वेन प्रभातं न भविष्यत्येवेति कदाचिद् ब्राह्मणा भीताः—हेमन्त ऋतु में रात के लम्बी होने से कदाचित् ब्राह्मण डरते थे कि प्रभात न होगा । इस पर तिलक की आपत्ति यह है कि हेमन्त की रात कितनी भी लम्बी हो, उस समय के लोग जानते थे कि उसका अन्त होगा और सवेरा होगा । यह घबराहट तो भुवप्रदेश में ही हो सकती थी । तैत्तिरीय संहिता आज से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व की है । उस समय ऐसी जनश्रुति रही होगी कि किसी समय में रात बड़ी लम्बी होती थी और लोग उससे घबरा उठते थे । इसीलिये कहा है कि पुरा—प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे ।

— अब जहाँ तक डरने की बात है, मैं पहिले ही लिख चुका हूँ कि भुव प्रदेश की रात से डरना उतना ही पागलपन था जितना कि बाढ़े की रात से । दोनों की लम्बाई का परिज्ञान था, दोनों के बाद सवेरा होना अनुभव का प्रत्यक्ष विषय था । पर विचारणीय बात यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण ही क्यों डरते थे ? उनको तो ज्योतिष का ज्ञान था, अतः सबसे निडर होना चाहिये था । यह ब्राह्मण शब्द ही इस मंत्र के अर्थ समझने की कुंजी है । ब्राह्मणों को जागरण करना पड़ता था ताकि प्रभात होते ही, उषा का प्रथम दर्शन होते ही, दैनिक यज्ञ आरम्भ किया जाय । यह तो हो ही नहीं सकता कि वह लोग कई महीने की लम्बी रात में घरावर जागते रहे हों परन्तु साधारण रातों में जागना सम्भव था ।

होगा कि उस नियत काल के पहिले दिन कदापि न आ आया, वह कितना भी प्रलाप किया जाय । फिर उनके जैसे समझदार लोग उन्हें इतनी घबराहट दिखलाते थे ?

मा नो दीर्घा अभिनशन्तमिच्छाः (ऋक् २-२७, १४)—एक लम्बी अन्धेरा अभिभूत न कर ले । तिलक कहते हैं दीर्घाभिच्छा का अर्थ है लगातार आनेवाली कई अन्धेरी रातें । ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है । सायणादि ऐसी जगहों में आड़े की लम्बी रात का अर्थ लेते हैं । यह भी हो सकता है, या साधारणतः घोर अन्धकार से नि की प्रार्थना हो सकती है ।

सातवें मण्डल के ६७वें सूक्त का २रा मन्त्र कहता है—अथा नः सः चिदन्ताः—अन्धकार के 'अन्ताः' देख पड़ते हैं । सायण के मत 'अन्ताः' का अर्थ है 'प्रदेशाः' अन्धकार के प्रदेश देख पड़ते हैं । कहते हैं कि इसका अर्थ है सिरे, अन्धकार के सिरे देख पड़ते हैं । मत में यह बात ध्रुवप्रदेश में ही कही जा सकती है । मैं इस का नहीं समझ पाया, चाहे अन्ताः का कुछ भी अर्थ हो, इसमें ध्रुव की तो कोई बात नहीं है, हाँ उसके विरुद्ध एक बात है । इसी मन्त्र दूसरी पंक्ति में कहा है 'अचेतिकेतुः पुरस्तात् जायमानः' सूर्य दिशा में देख पड़ता है, जो कि ध्रुव प्रदेश में असम्भव है ।

दशम-मण्डल के १२७वें सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं । इसका मन्त्र रात्रि से कहता है अथा नः सुतरा भव—हमारे लिये सुतर (सुगम से पार जाने योग्य) हो । इसके परिशिष्ट में कहा है मद्दे पारमशीमा मद्दे पारमशीमहि—हम उस पार पहुँच जायें, हम उस पार पहुँच जायें तिलक कहते हैं कि यह प्रार्थना लम्बी ध्रुव प्रदेशीय रात के विषय में की जा सकती है पर इसका निर्णय इस सूक्त में ही हो जाता है । मन्त्र के अन्त में यह शब्द आये हैं अथा नः सुतरा भव जिनके अर्थ सम्बन्ध में विवाद है । हम ५वाँ, और ६वाँ मन्त्र पूरा पूरा देते हैं—

निप्रामासो अविस्तृत निपदन्तो निपक्षिणः ।

निश्येनासश्चिदर्थिनः ॥

यायया यूपयं धृक् यययस्तेनमूर्म्ये ।

अथा नः सुतरा भव ॥ (ऋक् १०—१२०, ५ व ६)

लोग सो रहे हैं, पोंव काले गल घोरा आदि पशु, विविध तरह श्येन (बाघ विदिवा) सो रही हैं ।

हमने भेदियों को दूर करो चोरों, को दूर करो, हे रात्रि हमारे लिये सुख हो ।

यह तो भुवप्रदेश में होता नहीं कि पशु, पक्षी और मनुष्य कई महीनों तक सोते रहें, अतः यह साधारण रात का ही वर्णन है, उसी के पार जाने की प्रार्थना है ।

पर इस प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों ? चोर भेदियों का ही दूर था या कुछ और । तिलक कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता से इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । उसमें एक जगह आया है चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय (तैः संः १,५, ५, ४) हे चित्रावसु, हम कुशलपूर्वक तुम्हें पार कर जायें । थोड़ा आगे चलकर संहिता ने स्वयं इस मन्त्र का अर्थ बतला दिया है—रात्रिर्वैचित्रवसुरव्युप्ये या एतस्यै पुरा ब्राह्मणा अमैषुः (तैः संः १,५,७,५) चित्रवसु रात्रि है । प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे कि ग्युष्टि न होगी (अर्थात् सवेरा न होगा) । सायण हम दूर को इस प्रकार समझाते हैं : हेमन्तर्तौ रात्रेर्दीर्घत्वेन प्रभातं न भविष्यत्येवेति कदाचिद् ब्राह्मणा भीताः—हेमन्त ऋतु में रात के लम्बी होने से कदाचित् ब्राह्मण डरते थे कि प्रभात न होगा । इस पर तिलक की आपत्ति यह है कि हेमन्त की रात कितनी भी लम्बी हो, उस समय के लोग जानते थे कि उसका अन्त होगा और सवेरा होगा । यह घबराहट तो भुवप्रदेश में ही हो सकती थी । तैत्तिरीय संहिता आज से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व की है । उस समय ऐसी जनश्रुति रही होगी कि किसी समय में रात बड़ी लम्बी होती थी और लोग उससे घबरा उठते थे । इसीलिये कहा है कि पुरा—प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे ।

भव जहाँ तक डरने की बात है, मैं पहिले ही लिख चुका हूँ कि भुव प्रदेश की रात से डरना उतना ही पागलपन था जितना कि जाड़े की रात से । दोनों की लम्बाई का परिज्ञान था, दोनों के बाद सवेरा होना अनुभव का प्रत्यक्ष विषय था । पर विचारणीय बात यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण ही क्यों डरते थे ? उनको तो ज्योतिष का ज्ञान था, अतः सबसे निडर होना चाहिये था । यह ब्राह्मण शब्द ही इस मंत्र के अर्थ समझने की कुंजी है । ब्राह्मणों को जागरण करना पड़ता था ताकि प्रभात होते ही, उषा का प्रथम दर्शन होते ही, दैनिक यज्ञ आरम्भ किय जाय । यह तो हो ही नहीं सकता कि वह लोग कई महीने की लम्बी रात में बराबर जागते रहे हों परन्तु साधारण रातों में जागना सम्भव था ।

यदि वह सो जाय तो प्रातःकिया, चाहे वह अपने घर की जगहों पर जमान के यहाँ, भट हो जाय । अतः उन्हें बराबर सतर्क रहना पड़ता था । अतः उनका घबरा उठना, और यह कह उठना कि 'हे भगवन् रात्रि, तुम किसी तरह समाप्त हो' स्वाभाविक था । आज भी जिनको रात भर जागना पड़ता है वह कह उठता है कि भगवान्, इस रात का इन्हीं अन्त होगा या नहीं । संहिता ने जो यह कहा है कि पुरा—प्राचीन काल—में—इसका स्पष्ट भाव यह है कि जब इस संहिता का निर्माण हुआ समय इस सत्र की प्रथा उठ गयी थी । इस संहिता का काल यदि क से ४०००-५००० वर्ष पीछे का है तो इसमें कोई असम्भव बात नहीं ऐसे बहुत से वैदिक सत्र थे जो पीछे से अप्रचलित हो गये । इस पुराण में ध्रुवप्रदेश में निवास की स्मृति नहीं, नित्य रात भर के जाग के पीछे प्रातःकाल किये जाने वाले सत्रों के प्रचलित रहने के काल स्मृति भरी है ।

एक मंत्र में तिलक को ध्रुव-प्रदेश के दोनों प्रकार के दिनों—रुद्र दिन और साधारण २४ घण्टे वाले दिन—का संकेत मिला है । वह मंत्र इस प्रकार है :—

नाना चक्राते यस्या यपूँषि तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत् ।

श्यावीच यदरुपीच स्वसारौ महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥

(ऋक् ३—५५, ११)

यमज जोड़ी (साथ पैदा हुए, जोड़ुआँ) नाना वपु धारण करती है । उनमें एक चमकती है, दूसरी कृष्णवर्ण है, सौवली और गोरी दोनों बरि हैं, यह देवों का एक (मुख्य) असुरत्व (देवत्व) है ।

इस मंत्र में अहोरात्र—दिन रात का वर्णन है । नाना वपु का अर्थ सायण ने शुक्ल कृष्णादि रूप किया है पर इसपर तिलक का अर्थ टोक है कि दो ही तो दिन रात के रंग होते हैं, हरे पीले नीले दिनरात तो होते नहीं । फिर नाना कहना निरर्थक है और शुक्ल कृष्ण के साथ यदि जोड़ने से कोई अर्थ नहीं बनता । इस लिये नाना वपु का अर्थ दिन रात की लम्बाई को ध्यान में रखकर करना चाहिये । मैं भी इससे सहमत हूँ । पृथिवी पर भिन्न भिन्न स्थानों में अहोरात्र की लम्बाई में बड़ा अन्तर है और एक ही स्थान में ऋतुभेद से अन्तर पड़ता रहता है । अतः एक दिग्-बन्ध रेखा को छोड़कर अन्यत्र दिन रात को नाना वपुधारी कहना टोक ही है । अब विचारप्रसन्न विषय आता है । तिलक कहते हैं कि एक चमकती

दूसरी कृष्ण है तथा साँचली और गोरी दोनों वहिनें हैं, यह दो वाक्य क्यों कहे गये ? यह तो एक ही बात दुहरा दी गयी । यह कुछ अच्छा नहीं लगता । अतः दोनों पंक्तियों के अर्थ में कुछ भेद होगा । यह दिखलाते हैं कि वेदों में दिन रात के लिये कई शब्द आये हैं । यों कहीं कहीं उपासानक्ता (उपा और रात) का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं अहनी का प्रयोग हुआ है, यद्यपि साधारणतः अहः का अर्थ दिन होता है । अब इन दोनों प्रयोगों में कोई भेद है या नहीं अर्थात् दोनों एक ही प्रकार के दिन रात हैं या दो प्रकार के ? तिलक का निजी मत है कि जब दो पृथक् पृथक् शब्द हैं तब उनका वाच्यार्थ भी पृथक् ही होगा । अतः इनमें से एक तो साधारण २४ घण्टे वाला अहोरात्र होगा, दूसरा कई महीने वाला लम्बा दिन-रात । ऊपर दिये गये मंत्र में भी इन्हीं दोनों प्रकार के दिन रातों का जिक्र है, और यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसे दो प्रकार के अहोरात्र भुव प्रदेश में ही देखे जा सकते हैं ।

यह सारा तर्क असन्तोषकर है । पहिले तो यदि वेद मंत्र में एक ही मात्र दो वाक्यों में कहा गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । फिर यह भी कोई बात नहीं है कि जब उपासानक्ता और अहनी दोनों शब्दों का अर्थ दिनरात है तो उनसे दो विभिन्न प्रकार के दिनरातों की ओर लक्ष्य है । एक भाषा में अनेक समानार्थक शब्द होते हैं । क्या ऐसा माना जाय कि धारि, जल, आपः, से तीन विभिन्न प्रकार के पानियों का तात्पर्य है ? पर यदि दोनों नाम एक ही साथ आयें तब क्या होगा, जैसे उमे यथा नो अहनी निपात उपासानक्ता करतामदग्धे ? (ऋक् ४-५५, ३) यहाँ उपासानक्ता और अहनी दोनों से रक्षा करने की प्रार्थना की गयी है । तिलक तो यही कहते हैं कि यहाँ दोनों प्रकार के दिन रातों की ओर संकेत है पर इस निराधार कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है । अह शब्द के कई अर्थ होते हैं । यह अह् धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चमकना । सायण ने इस मंत्र में अहनी का अर्थ पावापृथिवी किया है । यह वैदिक व्यवहार के अनुकूल है । यहाँ पावापृथिवी और उपासानक्ता (दिन-रात) से रक्षा करने की प्रार्थना की गयी है । अतः जब कहीं स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता तो एक जगह दिन रात का दो वाक्यों में वर्णन देख कर यह मान बैठना कि वहाँ दो प्रकार के दिन रातों की ओर संकेत है कुछ ठीक नहीं जैचता ।

अब एक प्रमाण लावे दिन का भी देखना है जो नीचे लिखे मंत्र में निरता सा प्रतीत होता है:—

वि सूर्यो मग्ने अमुनद्रग्निं दिवो विशदामास प्रनिमानमानः ।
 दहानि विमो रसुरस्य माग्निं इन्द्रो ज्वालयच्छुषां क्रमिदिनम् ।
 (ऋ. १०-११५, १)

सूर्य ने आकाश के बीच में अपने रथ को मुक्त कर दिया । इन्द्र ने दास के निचे प्रीकिया की । इन्द्र ने मायवी अमुर सिद्ध के रथ को दहने के क्रमिदिन के साथ भिन्न कर दिया ।

यहाँ रथ को मुक्त कर दिया का अर्थ सायण ने यह किया है कि सूर्य ने लगाम ढीली कर दी, ताकि घोड़े मुक्त कर चले सकें । इस अर्थ ठीक जैसा है । यदि दास या अमुर ने अन्धकार उठाकर सूर्य की गति अवरुद्ध कर दी थी तो हमका प्रतिकार भी यहाँ कि अवरुद्ध हटा दिया जाय और सूर्य का रथ चले लगे । यह अर्थ करते हैं कि सूर्य ने घोड़ों को मुक्त दिया, बीच बाँध रथ खड़ा कर दिया और इससे यह तात्पर्य निकालते हैं कि दिन लम्बा हो गया । इस अर्थ की अनुपपत्ति इतने से ही सिद्ध हो सकती है कि दिन चाहे कितना भी लम्बा हो पर ध्रुव प्रदेश में भी सूर्य का सूर्य में टिकता नहीं, बराबर घूमता रहता है । इसलिये साधारण अर्थ परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जिस अंधेरे से बचने के लिये प्रार्थना की जाती है और प्रकाश की याचना की जाती है वह भौतिक अंधेरा-डजाला, रात तो है ही पर कहीं कहीं यह शब्द पुण्य-पाप, अधर्म-धर्म के लिये आते हैं । ऋग्वेद के दूसरे मंडल के २७ वें सूक्त के १४ वें मंत्र दीर्घाः तमिस्राः से बचने की प्रार्थना है । इनका सीधा अर्थ तो अन्धकार ही है पर बहुवचन प्रयोग से तिलक लम्बी रातें ऐसा करते हैं । अब इसी के आगे पीछे के मंत्रों को देखने से पता चलता कि यहाँ धर्माधर्म का प्रसंग है : प्रार्थी पाप के अन्धकार से बचकर पुण्य के प्रकाश में जाना चाहता है । पाँचवें मंत्र में आदित्य, अर्यम मित्र और वरुण से कहा गया है कि यदि आप रक्षा करें तो परिभ्रं भ्रैवदुरितानि वृज्याम्—मैं पापों को, जो गड़बड़ों की भँति मार्ग में ल्याता हूँ । नवौ मन्त्र कहता है :—

प्रीरोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारयन्त ।
 अस्वमजो अनिमिषा अरुन्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय ॥

दिव्य, सुन्दर आभूषणों से युक्त, पवित्र, निरन्तर जागनेवाले, पलक न मारने वाले, निर्मल, अहिंसित आदित्य धर्मात्मा मनुष्य के लिये तीनों स्वर्गलोकों को धारण करते हैं ।

अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भूमण्डल के किसी प्रदेश विशेष की रात का या उसके बाद आनेवाले दिन का चर्चा नहीं है, पाप से बचकर देव्य लोकों में जाने की आकांक्षा व्यक्त की जा रही है ।

चौदहवाँ अध्याय

मास और ऋतु

यदि वैदिक भार्य्य कभी ध्रुव प्रदेश में रहते थे तो ऋग्वेद में मास और ऋतु विषयक अनुभव भी मिलने चाहिये। जैसे, उदात्त के लिये मान लीजिये कि कुछ लोग ध्रुव प्रदेश के ऐसे भाग में रहे थे जहाँ एक महीने तक सवेरा रहता था। उन लोगों ने १० दिनों के प्रभात के साथ साथ लगभग सात महीने तक लगातार दिन भी होगा और इन दोनों दृष्टियों का कुछ न कुछ वर्णन कर गये हैं तिलक के अनुसार दोनों बातें ऋग्वेद में मिलती हैं। हम १० दिनों के प्रभात सम्बन्धी प्रमाणों का तो अनुशीलन कर चुके हैं, अब दूसरी बात के सम्बन्ध में जो प्रमाण दिये जाते हैं उनको भी देखना आवश्यक है।

सूर्य्य को प्राचीनकाल से ही सप्तम (सात घोड़ों का दल) माना जाये है। अथर्ववेद में सूर्य्य की सात घमड़ीली किरणों का विवरण ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ५० वें सूक्त के ८ वें मन्त्र में कहा है। सूर्य्य के रथ में सात घोड़े हैं, इसके बाद के ९ वें मन्त्र में कहा है। सूर्य्य अपने रथ में सात घोड़ियों को जोत कर चल रहे हैं, पर ११ मण्डल के १९४वें सूक्त का २रा मन्त्र कहता है :—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो यदति सप्तनामा

एक पहिये का रथ है, उसमें सात घोड़े लगे हैं (या यों कहिये कि) सात नामों वाला एक घोड़ा जुता है।

सूर्य्य के साथ इस सात की संख्या का कोई विशेष सम्बन्ध है। ऋक् १-११४, ३ में कहा है कि सात सूर्य्य हैं। अदिति की कथा ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है। दशम मण्डल के ७१ वें सूक्त में अदिति दशरथजी ने देवों के जन्म की कथा स्वयं कही है। वह कथा के बरों से आरम्भ होती है यहाँ देवानां सूर्य्यं युगेऽमनः सदमादन— देवों के पूर्व युग में अमन से सर उग्रा हुआ। पीछे मन्त्र में कहा है कि अदिति ने दश उग्रा हुए और फिर दश में अदिति उग्रा हुई।

महा चाहे जो कुछ अर्थ हो, ५ वाँ मन्त्र कहता है कि अदिति से देवगण
उत्पन्न हुए । ८ वाँ और नवाँ मन्त्र सूर्य का जिक्र करते हैं—

अष्टौ पुत्रासो अदिते र्ये जाता स्तन्यस्परि ।

देवां उपमैत्सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत् ॥

सप्तभिः पुत्रैरदितिरुपमैत्पूज्यं युगम् ।

प्रजाय मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत् ॥

अदिति को जो आठ लड़के हुए उनमें से सात को लेकर वह देवों के
स गयी । आठवें मार्ताण्ड को उसने ऊपर फेंक दिया ।

सात लड़कों के साथ अदिति पूर्व युग में पाम गयी । जन्म और मरण
लिये मार्ताण्ड को रक्खा ।

अदिति के आठों लड़कों के नाम तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार
गये गये हैं : मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, इन्द्र और
विवस्वान् । पहिले सात आदित्य कहलाते हैं, आठवें विवस्वान् का नाम
मार्ताण्ड भी है । इनके दूसरे नाम आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णार,
तैत्तिरीमान्, विभास और कश्यप भी दिये गये हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण
बतलाया गया है कि आठवें लड़के का मार्ताण्ड नाम इस लिये पड़ा
: वह मरे (कच्चे या बिगड़े हुए) अण्डे से उत्पन्न हुआ ।

साधारणतः वैदिक भाषा में मित्र, भग, अर्यमा, आदित्य, सूर्य,
विवस्वान् पर्यायवाची समझे जाते हैं । लौकिक संस्कृत में भी आदित्य,
र्य, रवि, मार्ताण्ड, विवस्वान् का एक ही अर्थ लगाया जाता है । यदि
ह व्याख्या वेदसम्मत है तब तो अदिति के उपाख्यान का अर्थ यह
आ कि अदिति के सन्तानों में आठ सूर्य हुए । उनमें सात तो देवों के
स पहुँचाये गये, एक सूर्य इस योग्य नहीं समझा गया ।

तिलक सूर्य सम्बन्धी इन बातों के बारे में यह तर्क करते हैं कि ध्रुव
देश के उस भाग में जहाँ आर्यगण रहते थे सात महीने तक दिन
रता था । इसीलिये सात आदित्य—एक-एक महीने का एक-एक
आदित्य—गिनाये गये हैं । यह महीने उँजाले थे, इनमें यज्ञयागादि होते
, भनः इन आदित्यों को देवों के समीप पहुँचा बतलाया गया है ।
नके बाद जो अँधेरा समय आता है उसका अधिष्ठाता आठवाँ सूर्य
, जो देव समाज से दूर रक्खा गया । इसी कारण सूर्य के सात घोड़े
तलाये गये हैं । न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश का विश्लेषण करके यह सिद्ध
किया कि श्वेत रंग सात रंगों के योग से बनता है परन्तु ऐसा मानने

का कोई कारण नहीं है कि प्राचीन ऋषि इस बात को जानने थे। सन आदित्य एक एक महीने से सम्बद्ध हैं ऐसा मानने का यह भी कारण है कि भास्करल द्वादश आदित्य माने जाते हैं, जो एक एक मण्ड के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण (११, ६, ३, ८) में कहा है—

यत्तम आदित्या इति । द्वादश मासा संवत्सरस्येत आदित्याः
कितने आदित्य हैं ? वर्ष में बारह महीने होते हैं, यही आदित्य हैं।

यह जो कहा गया है कि 'पर्व युग में ऐसा हुआ' इस मत को भी भी पुष्ट करता है। नवें मण्डल के ६३वें सूक्त के ९वें मन्त्र में सूर्य के दस घोड़ों का उल्लेख है। सम्भवतः यह किसी ऐसी जगह की स्मृति है जहाँ दस महीने तक लगातार ठंजाला रहता था।

पर यह तर्क हम आधार पर ही टहरा हुआ है कि आदित्य और सूर्य एक ही वस्तु है। परन्तु ऋग्वेद में ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिन्हें यह प्रतीत होता है कि दोनों में भेद है। जैसे—

सप्त दिशो नाना सूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।
देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्ष न इन्द्रायेन्दो परिष्व
(ऋक् ९—११४, ३)

सात दिशायें हैं, नाना सूर्य हैं, सात यज्ञ करनेवाले हैं, सात ऋषि देव हैं, हे सोम इन सब के साथ हमारी रक्षा करो, हे इन्दु इन्द्र के लिये तुम्हें टपको (अर्थात् की वृष्टि करो)

यहाँ सायण का कहना है कि दिशायें यों तो आठ हैं पर त्रिम दिशा में सोम होता है उसको छोड़कर सात ही गिनायी गयी हैं और नाना ऋतुओं के अधिष्ठाता होने के कारण सूर्य को नाना कहा है। अस्तु, पर यहाँ नाना सूर्य और सात आदित्य एक ही मंत्र में गिनाये गये हैं, इससे तो आदित्य और सूर्य में भेद जान पड़ता है।

सन्ध्या करने वाले नित्य ही इस मन्त्र का पाठ करते हैं :—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्यवरुणस्याग्नेः ।
आप्राधायापृथिवीअन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तथुरथ ।
(ऋक् १—११५, १)

देवों के तेज का समूह, मित्र, वरुण और अग्नि की आँख, विचित्र आ से उदय हुआ ; उसने आकाश पृथिवी और अन्तरिक्ष को ध्यात कर निर, सूर्य सगर्व देवों की आत्मा है।

इस मंत्र में सूर्य को मित्र, वरुण और अग्नि की आँख कहा है । मित्र और वरुण आदित्यों में है । अतः सूर्य आदित्यों से भिन्न माना गया । इसी के चार मंत्र आगे, पाँचवें मंत्र में, कहा है :—

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरपस्थे ।

मित्र और वरुण के सामने सूर्य आकाश के मध्य में प्रकाशमान रूप दिखलाता है ।

यहाँ भी वही पार्थक्य वाली बात प्रकट होती है । और भी ऐसे कई मन्त्र हैं, यथा—

यदद्यसूर्यं प्रयोऽनागा उद्यन्मित्राय वरुणाय

(ऋक् ७—६०, १)

यदि हे सूर्य, तुम उदय होकर मित्र और वरुण से हमारे विषय में कह दो कि यह लोग निष्पाप हैं ।

यहाँ भी वही भेद की बात स्पष्ट है । निम्न-लिखित मन्त्र तो और भी स्पष्ट है :—

उदां पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुदच्छुक्रमर्णः ।

यस्मा आदित्या अघ्नो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोथाः ॥

(ऋक् ७—१०, ४)

हे मित्रावरुण, तुम्हारे लिये मधुयुक्त अस्त्रादि (पुरोडाश) तैयार हैं और सूर्य प्रदीप्त अर्णव (समुद्र—यहाँ अन्तरिक्ष) पर चढ़ रहा है, जिसके चमकने के लिये समान प्रेम करने वाले आदित्य, मित्र, अर्यमा और वरुण, मार्ग खोजते हैं ।

इसके बाद आदित्य और सूर्य के पृथक्त्व में कोई सन्देह नहीं रह जाता ।

सूर्य तो जगत् का प्रकाशक है ही परन्तु आदित्यगण कैसे हैं, यह बात इन मन्त्रों में बतलाई गयी है—

इमं स्तोमं सप्रतपो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुवन्त ।

आदित्यामः शुचयो धारपूता अशृजिना अनयथा अरिणः ॥

(ऋक् २—२०, १)

त आदित्यास उरयो गभीरा अदग्धासो दिप्सन्तो भूर्यशाः ।

अन्तः पश्यन्ति धृजिनोत साधु सर्वे राज्ञ्यः परमाचिदन्ति ॥

(" — " , १)

धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ।
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमृताधानश्चयमाना अप्रणतिः ।

(॥ — ॥)

आज इस स्तोत्र को समान मनु (प्रज्ञा या कर्म वाले) अर्द्धिनि
अर्घ्यमा वरुण स्वीकार करें । वह पवित्र, निर्मल, पापरहित, सब पर अनुग्रह
करने वाले, अर्द्धिसिन् हैं ।

वह आदित्य महान्, गम्भीर, शत्रुओं से अजित, शत्रुओं को जीने वाले,
भूरिअक्ष (बहुत सी आँख वाले या बहुत तेज वाले) हैं । मनुष्यों के शत्रु
के पाप और पुण्य को देखते हैं, सब दूर से दूर की बानें इन राज्यों के
निये समीपवर्ती हैं ।

आदित्यगण स्थावर और जंगम जगत् को धारण करते हैं, सारे भुवन के
रक्षक हैं । दीर्घधी (दीर्घ ज्ञान अथवा कर्म वाले) जीवों के प्राणों के
भूत, कल्पवान (सत्यवान अथवा यज्ञवान), (उपागच्छों के) कर्णों को
करने वाले हैं ।

यह बानें भौतिक सूर्य के लिये नहीं कही जा सकतीं । अर्द्धिनि
राज्यों पुत्र आदित्य जिनको वह देवों के पास से गयी अर्घ्यात् तो है
श्रेणी में है इस दश सूर्य के प्रेरक हैं । उनमें ही इसको लेख प्राप्त हो
है, उन्होंने ही इसका मार्ग निश्चित किया है । वह स्वयं जल—पन
तन विधनिदम—के वशावर्ती हैं परन्तु इस इनने पश्यन को छोड़
अन्य देवों को शान्ति रक्षक हैं । उनका भाटवों भाई उनकी आज्ञा
रक्षक है । ५० सी० दाय ने दिखलाया है कि पारसियों का भी क
ऐसा ही विश्वास है कि सूर्योपनिषद् देव मिथ में प्रकाश के है
(दश सूर्य) उमाद और शक्ति के देव अदिमन की गृष्टि की ।

अर्द्धिनि का भाटवों कदका मन्त्रांग जगत् और मरत—सूर्य के
प्रज्ञादे और सूर्यदे—के लिये छोड़ दिया गया, इसका क्या उत्तर
है ? इसका तो उत्तर अथ जगत्वा जा सकता है । दश सूर्य की
कैदों में अजिम्बू हो जाता है, विश्व ही कई चरणों तक लट्टि से अंशक
हो जाता है । कर्मों के जल में उमड़े जल और प्रज्ञा में कृति
होता रहता है, अथ वह अज्ञान नहीं है, अद्वय (शत्रुओं से अर्द्धिनि)
बानें हैं, इसलिये वे चरणों से उमड़ी गिरती नहीं हो सकतीं । इन
बानों की है । सूर्य से जो प्रज्ञादे आता है इसका कार्य सूर्य सज्जन
के लिये । इसका उत्तर सूर्यदे का कार्य है सूर्य के लिये । अर्द्धिनि के

अपने आठवें लड़के मार्ताण्ड को सन्तति और मृत्यु के लिये छोड़ा । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि मार्ताण्ड का ही नाम विवस्वान् है और विवस्वान् के एक लड़के वैवस्वत मनु हुए जो मानव प्रजा के पिता-मह हुए, उनके एक और पुत्र यम हुए जो यमलोक के अधिष्ठाता हैं । यम के नाम काल, अन्तक, मृत्यु भी हैं । इन कारणों से भी मार्ताण्ड अपने और भाइयों से, जो दिव्य और अदृश्य देहधारी हैं, पृथक् हैं ।

अब आदित्यों का दृश्य सूर्य से पृथक् होना सिद्ध है तब फिर सात आदित्यों से सात महीनों का अनुमान लगाना अनुचित है । अब यह प्रश्न हो सकता है कि आदित्य सात ही क्यों हैं ? सूर्य के लिये नाना सूर्याः प्रयोग क्यों आये ? सूर्य के सात किरणें या उनके रश्मि में सात घोड़े क्यों सताये गये ? इन प्रश्नों पर यदि अभिदैव दृष्टि से विचार किया जाय तब तो यह उत्तर हो सकता है कि आदित्यों की संख्या सात इस लिये घतलायी गयी कि वस्तुतः वह सात हैं । इन्द्र एक है इसलिये एक ही बताया गया । जो योगी हो वह इस बात की जाँच कर ले कि सचमुच आदित्यवर्ग के देव हैं या नहीं और यदि हैं तो कितने हैं । यह भी हो सकता है कि एक एक आदित्य भूः भुवः, स्वः, महः जनः, तपः, सत्य इन सात लोकों में से एक एक का अधिष्ठाता हो । ऋक् २—२७, ८ में कहा है तिस्रोभूमीर्धारयन्ति उतधून्— (आदित्य गण) तीनों भूमियों को और तीनों दक्षिमान लोकों को धारण करते हैं । सायण तीनों भूमि से भूः आदि तीन भाँचे के लोक और तीन दक्षिमान लोकों से महरादि तीन लोकों को लेते हैं । यदि छः लोकों पर आदित्यों का अधिष्ठान है तो सातवें पर भी होगा ही । जैसे इसी सूक्त के पहिले मन्त्र में सात में से छः आदित्यों के नाम गिनाये गये हैं परन्तु सारे सूक्त में सात आदित्यों का ही स्तवगान है । कहीं-कहीं केवल मिथ्र, वरुण और अर्यमा के नाम आये हैं । इन सब स्थलों पर यह समझा जाता है कि जो नाम आये हैं वह उपलक्षण मात्र हैं, सामान्य सातों आदित्यों से है । इसी प्रकार पचवि पद्मो छः लोकों का ही उल्लेख आया है पर समझना चाहिये कि आदित्यों का सातों लोकों पर अधिकार है । एक लोक पर एक का विशेषधिकार स्मरतया कहा नहीं गया है, यह एक अनुमान भर है । इन सब मन्त्र (ऋक् १—११३, ३) उद्धृत कर चुके हैं जिसमें कहा गया है कि द्वादश सात हैं और आदित्य देव सात हैं । हमसे यह यदि दिक्कतों है कि एक एक आदित्य का एक एक दिशा से सम्बन्ध है । ऋक् १—११४, १५

में कहा है कि दो दो मास वाले छः ऋतु देवज हैं—और सातवें ऋतु जो एक महीने के अधिक मास में लगता है देवमाव है। पानु (सातों ऋतुओं को साफज—एक ही साथ उत्पन्न हुए, एक ही से आदित्य से उत्पन्न हुए—कहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक एक आदित्य का एक एक ऋतु पर अधिकार है।

सूर्य का नानात्व समझना तो बहुत कठिन नहीं है। यह स्मर रखना चाहिये कि उस मन्त्र में दिशाओं को सात, ऋत्विजों को सत्र, आदित्यों को सात कहा पर सूर्य को सात न कह कर नाना कहा। इसका अभिप्राय यही विदित होता है कि वह एक होता हुआ भी कई गति के कारण हमको अनेक सा प्रतीत होता है। बारह महीनों या बारह राशियों में घूमने के कारण उसकी संख्या १२ कही जा सकती है, सत्र भर में २७ नक्षत्रों में घूम आता है इस लिये २७ भी कह सकते प्रत्येक दिन को सामने रख कर ३६५ सूर्य कहना भी बुझ सकता है।

सूर्य किरणों के सात रंगों या सूर्य के सात घोंदों के विवर दास तो यों कहते हैं कि इन्द्रधनुष में, पानी के बुदबुद में, या शीशे के टुकड़े में सूर्य के प्रकाश के अंगभूत सात रंग देखे जा सकते हैं आ-प्राचीन आर्यों को इस बात का न्यूटन के प्रयोग के पहिले ही पता च होगा। ऐसा होना असम्भव नहीं है। हो सकता है कि वह लोग जान रहे हों कि श्वेत रंग के विश्लेषण से सात रंग निकलते हैं और इनके पुन मिलने से श्वेत रंग बन जाता है और इसी लिये सूर्य के साथ सत्र की संख्या बराबर जोड़ देते हों। पर ऐसा मानने में एक आपत्ति है, हम इससे उन ऋषियों की महिमा बढ़ाते नहीं। न्यूटन ने त्रिन सत्र रंगों को गिनाया था वह हैं—बैंगनी, नील, श्याम (आत्माना), हरा, पीला, नारंगी और लाल। परन्तु आजकल के विज्ञानवेत्ता ऐसा मानते हैं कि इस सूची में बैंगनी, नारंगी और नील मिश्रित रंग हैं, अत्र शुद्ध रंग श्याम, हरित, पीत और रक्त, चार ही हैं। सूर्य का प्रकाश भी शुद्ध श्वेत नहीं परन् किञ्चिद् पीला है। अतः यदि हमारे ऋषि वैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञाता थे और उन्होंने वेद में करने इस वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया है तो यह तो कष्टा ज्ञान है जो आजकल के ज्ञान से कई सौ वर्ष पीछे है। मेरी समझ में ऐसी व्याख्या करनी ही न चाहिये। सूर्य और सात के सम्बन्ध के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सूर्य दो सातों दिशाओं में घूमते हैं और सातों ऋतुओं के प्रत्यक्ष कारण है।

दूसरी बात मुझे इसकी भी अपेक्षा अधिक ठीक ज्ञात है। आदित्य सात हैं, उन्होंने सूर्य के लिये आकाश में मार्ग बनाया है, वह सब सूर्य पर समान रूप से स्नेह करते हैं, उनको देख कर सूर्य चमक उठता है। यह बातें पहिले उद्धृत किये मन्त्रों में आ चुकी हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह सूर्य आदित्य देवों का दृश्य प्रतीक है, उनके तेज से इसमें तेज आता है। प्रत्येक आदित्य की शक्ति इसमें अंशतः विद्यमान है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसीलिये सूर्य के साथ सात की संख्या लगी है। इस दृश्य सूर्य के रूप में हम केवल उस ज्योतिः पिंड को नहीं देखते जिसके देवता—अधिष्ठाता—अदिति के आठवें पुत्र मार्ताण्ड हैं प्रत्युत अप्रत्यक्ष रूप से सातों आदित्य देवों के दर्शन करते हैं।

यदि एक जगह सूर्य के दस चोदों का उल्लेख आ गया है तो इससे दस महीने का दिन सिद्ध नहीं होता, यही अर्थ निकलता है कि सूर्य दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं।

यज्ञयाग आर्यों की उपासना के स्तम्भ थे। उनका समस्त काल-विभाग, समूचा ज्योतिष, इन्हीं दैनिक, मासिक, वार्षिक सर्गों के चारों ओर गुँथा हुआ है। बहुत से यज्ञों का चलन अब उठ गया है, कभी कभी विशेष आयोजन करके कोई धनिक व्यक्ति कर लेता है परन्तु आज से कई हजार वर्ष पहिले यह बात न थी। उस समय यज्ञ होते थे और बहुत होते थे। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी कुछ यज्ञों का व्यवहार घट हो गया था। उनकी स्मृति थी, सम्भवतः उनका विधान भी कुछ लोगों को याद होगा परन्तु सामान्यतः वह उठसे गये थे। ऋग्वेद में कई जगह ऐसा आता है कि अमुक यज्ञ को हमारे पूर्वजों (नः पितरः) ने किया था। इससे ध्वनि यही निकलती है कि जिस समय यह मन्त्र लिखे गये उस समय स्यात् इन यज्ञों का उतना प्रचार न था। कहीं कहीं और भी पुराने समय का निर्देश करने के लिये नः पूर्वे पितरः (हमारे पहिले के पूर्वज—पुराने पूर्वज) कहा गया है। यह पुराने समय के यज्ञ पीछे के लिये आदर्श स्वरूप हो गये, जैसे

यथा विप्रस्य मनुरो हविर्भिर्देवाँ अयजः कविभिः कविः सन् ।
एवा होतः सत्यतर त्वमघाग्ने मन्द्रया जुहा यजस्व ॥
(ऋक् १-७६, ५)

हे अग्नि, जिस प्रकार तुमने मेधावी मनु के यज्ञ में हवियों से देवों का यजन किया था उसी प्रकार आज इस यज्ञ में करो।

मनु के अतिरिक्त कई अन्य पितरों के नाम भी मिलते हैं। विभिन्न मन्त्रों में अंगिरा, ययाति, भृगु, अथर्व, दध्यय, अत्रि और इग के नाम आते हैं। यह भी भूलना न चाहिये कि इनमें से कई रक्षक व्यक्तियों के नहीं वरन् गोत्रों या ऋषि कुटुम्बों के हैं। अथर्व, भृगु, इग, अंगिरा—यह सब प्रसिद्ध याजक गोत्र हैं। इन लोगों के द्वारा बहुत से वेद मन्त्र प्रकट हुए हैं, यज्ञयागादि की विधि ठीक की गयी है। इसीलिए इनके लिए स्थल स्थल पर बहुवचन का प्रयोग आया है :—

अद्विरसो नः पितरो नयग्या अथर्वानो भृगयः सोम्यासः ।
तेषां ययं सुमती यक्षियानामपि भद्रे सीमनसो स्याम ॥

(ऋक् १०-१४, १)

हमारे पिता अंगिरा, नयगा, अथर्व और भृगु (यह सब शब्द ऋग्वेद में आते हैं) सोमयज्ञ के योग्य हैं। हम तथा इन यक्षियों की सुमती मैं । हमारा यज्ञ (इनकी कृपा से) कल्याण हो ।

ऊपर जो नयगाय शब्द आया है उसकी व्याख्या ऋग्वेद (१०-१४, १) में हम प्रहार की गयी है :—

नयग्या नु दशग्या अद्विरस्यमः—अद्विरों में नयग्य और दशग्य मुख्य थे। सायण ने भाष्य में लिखा है कि जो लोग भी महीने में एक समान बारह बटने थे वह नयग्य कहलाते थे और जो दस महीने में बटने थे वह दशग्य कहलाते थे। हम अद्विरा गोत्र में सात महीने का समान करने वाले होने थे, हमका जो समान मिष्टना है :—

अ समसुमनर्थाणि सुमेषां वृद्धगतिं प्रतिरुद्धा विगतिः ।
अ अद्विरसो नमसोगसयोरमम्यं विव्रं वृषती रवि दाः ॥

(ऋक् १०-४०, १)

ये अमरदन्तों महीना करिग्य (अद्विरा का पुत्र ययगा अद्विरा और है दशग्य) वृद्धगति अम्य (अम्य अर्थात् वे वृद्ध समान करने वाले) हैं। सुमेषां (दश अर्थात् विगति) वृद्ध गति ही है। रवि दाः मूळ का वह वृद्ध होने का शब्द है। सुमेषां अर्थात् वे वृद्ध हैं।

अब हम जो विविध कर जो महीना का समान है इन सब विषयों के आगे आगे समान में कोई कुछ ही बात बताया या का अम्य समान करने के बात किये थे। वह भी एक ही बात महीना है कि वे वृद्धों के विषय विषय समान समान। फिर जो वृद्ध वृद्ध महीना

। और इनमें से कुछ यज्ञ किस उद्देश्य से किये गये इसका भी संकेत
 है, यथा :—

एह गमन्नृपयः सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो नवगवाः ।

त एतमूर्धं विभजन्त गोनामथैतद्वचः पणयो वमन्त्रित् ।

(ऋक् १०-१०८, ८)

(पणियों के स्थान पर सरमा गयी थी । उससे उन्होंने कहा कि तू व्यर्थ
 गयी है । उसने उनको बताया कि) यहाँ सोम पीकर मत्त अङ्गिरस नवगव
 गये थे, उन्होंने गउओं के समूह का विभाग कर डाला । इसलिये, हे
 पणियो, तुमने जो यह कहा कि मैं व्यर्थ आयी इस वाक्य को भूक दो ।

सखा हं यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिद्धा सत्वभिर्गा अनुमन् ।

सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम् ॥

(ऋक् ३-३९, ५)

जब मित्र इन्द्र ने अपने बलवान सखाओं नवग्वों के साथ घुटने के बल
 उओं का पीछा किया तो उन्होंने दस दशग्वों के साथ (मिल कर) सूर्य
 ने अंधेरे में रहते देखा ।

ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल के ४५वें सूक्त के सातवें मन्त्र में नवग्वों
 दस महीने और ११वें मन्त्र में दशग्वों के दस महीने का जिक्र आया
 । दशम मण्डल के ६२वें सूक्त में अङ्गिरसों से (जिनमें नवगव और
 गव सर्वश्रेष्ठ थे) कई प्रार्थनाएँ की गयी हैं । यथा

य उदाजन्पितरो गोमयं वस्वृते नाभिन्दन्परिवत्सरे चलम् ।

दीर्घायुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ (२)

य ऋतेन सूर्यमारोह्यन्दिव्यं प्रथयन्पृथिवीं मातरं वि ।

सुप्रजास्तमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ (३)

हे सुमेधा अङ्गिरस, हमारे पितर, जो गऊ रूपी सम्पत्ति को (पणियों
 का अधिकृत पर्वत को तोड़ कर) लाये और (जिन्होंने) बल नामक
 असुर) को परिवत्सर में (साल के, अथवा सत्रके, अन्त में) मारा, आप
 दीर्घायु हों । मुझ मानव को प्रदण कीजिये ।

हे सुमेधा अङ्गिरस, जिन्होंने ऋत के द्वारा सूर्य को आकाश में स्थापित
 किया, और माता पृथिवी को प्रथित (दशस्वी) किया, आप प्रजावन् हों ।
 मुझ मानव को प्रदण कीजिये ।

इन सब बातों को मिलाकर तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला है (१) नवग्रह और दशग्रह अपने सग्यों को नौ या दस महीने में समाप्त करते हैं (२) इन सग्यों का उपा के देख पड़ने—पी फटने—से सम्बन्ध है (३) यज्ञ करने वालों ने वर्ष के अन्त में इन्द्र को बल के हाथों सग्यों के उद्धार करने में सहायता दी और (४) जिस जगह इन्द्र गडगों में खोज में गये वहाँ उन्हें सूर्य अन्धेरे में रहता मिला । इन सब निष्कर्षों का परम निष्कर्ष यह है कि यह यज्ञ ध्रुव प्रदेश में होते थे और वतने दिनों तक होते थे जितने दिनों तक दिन रहता था । कहीं सात महीने तक दिन रहता था, कहीं दस महीने तक, कहीं नौ महीने तक । इसीलिये कोई ऋषि सप्तर्षि था, कोई नवर्षि, कोई दशर्षि । अन्य स्थलों में आठ या दस या अन्य अवधियों तक दिन रहता होगा, इसीलिये एकत्र जगह अंगिरसों को विरूप—नाना प्रकार के—कहा गया है । यह बातें हम इनको सिद्ध करती हैं कि आर्य लोग कभी ध्रुव प्रदेश में रहते थे ।

इन बातों पर विचार करने के पहिले यह देखना आवश्यक है कि बल कौन था, गडगें कौन थीं, यह कहाँ रक्खी गयी थीं और बल उद्धार कैसे हुआ । निरुक्त के अनुसार वेदों में गडग शब्द कहीं तो मूल की किरणों के लिये आया है और कहीं जलधारा के लिये । वही आसायणादि भाष्यकारों ने भी माना है । जो बादल आकाश में छा जाते हैं वह किरणों को भी छिपा देता है और जब तक बरसता नहीं तब तक जलधारा को भी रोके रहता है । अतः इसमें दोनों प्रकार की गौणें हैं । इस अन्धकारमय मेघ को ही वृत्र, बल, अहि आदि असुर नामों से पुकारते हैं । अपने वज्र के प्रहार से, जिससे महाराव, तुमुव घोष, गर्जन, घरघराहट का नाद होता है, इन्द्र इस असुर को मारते हैं, इसके गडग को बहा देते हैं । इससे गडगों का उद्धार हो जाता है अर्थात् सूर्य का प्रकाश फिर दोखने लगता है और वृष्टि होती है । यह ऐसी कुञ्जी है जिससे वेद के सैकड़ों मन्त्रों का अर्थ लग सकता है । अब देखा यह है कि इन अंगिरसों के यज्ञ में इससे काम चलता है या नहीं । मैं समझता हूँ किसी को भी यह मानने में आपत्ति न होगी कि वहाँ पर भी वही प्रसंग है । बल ने गडगों को (सूर्य की रश्मियों को तथा जलधाराओं को) पकड़ कर जैद कर लिया है । हर साल ही ऐसा करता है । इसलिये पहिले से ही उपाय करना पड़ता है । दस महीने तक सग होता है । नवग्रह, दशग्रह, तथा अन्य होता इसमें लगे रहते हैं । एव यज्ञ के प्रताप से इन्द्र को भी बल की प्राप्ति होती है । वही अंगिरसों

की सहायता है। इससे पुष्ट होकर इन्द्र बल को मारते हैं, गडकों को धुने हैं। सूर्य भी बादलों के पीछे अन्धेरे में उन्हें मिलते हैं। यह विवरण किया जाता था और वर्षों के पहिले समाप्त हो जाता था, इसी-
 उये कहा गया है कि बल को परिवारसर—सत्र के अथवा वर्ष के अन्त
 —मारा गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो भ्रुव प्रदेश से विशेष
 सम्बन्ध रखती है। कहीं नौ दस महीने के दिन की कल्पना करने की
 आवश्यकता नहीं है। जिस मन्त्र को तिलक उपा से विशेष सम्बन्ध
 देखाने के प्रमाण में पेश करते हैं वह भी कोई ऐसी बात नहीं कहता।
 इस मन्त्र इस प्रकार है :—

ते दशग्याः प्रथमा यज्ञमूहिरे तेनो द्विचन्तूपसो द्युष्टिषु ।

उपानराभीरुणैरगोर्णुते महो ज्योतिषा शूवतागो अर्णसा ॥

(अक् २—३४, १२)

वह दशग्याही महद्गण जिन्होंने पहिले यज्ञ किया प्रभातवाली में
 ही बुद्धि को प्रेरित करें। जिस प्रकार उपा रात के अंधेरे को दूर करती है
 : प्रकार वह सूर्य के ढंकने वाले वृत्रादि को हटाकर जगत् की प्रकाशमान
 है।

इन सत्रों का सम्बन्ध किसी कई महीने लम्बे दिन और उसके पीछे
 गने वाली रात से नहीं था वरन् वर्षों से था, यह बात निम्नलिखित
 :ओं से भी प्रकट होती है। यह मन्त्र ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल के ४५वें
 : से लिये गये हैं :—

विदा रियो विप्यन्नद्रिमुक्यैरायत्या उपसो अर्चिनो गुः ।

अपावृत मजिनीरुत्स्यर्गादि दुरो मानुषोर्देय भायः ॥ १

अंगिरों के स्तवगाथ पर इन्द्र ने वज्र मारकर गडकों को लुकाया। उपा
 प्रकाश वारों ओर छिड़क गया। अंधेरा दूर हुआ। सूर्य ने मनुष्यों के
 :ों को खोल दिया।

ये सूर्यों अमर्ति न धियं सादोर्याद्गवां माता जानती गान् ।

अन्यर्णसो नयः स्यादो अर्णाः श्यूषेय सुमिता ददत यीः ॥ २

सूर्य ने अपने प्रकाश की (दृष्ट) पक्षों की भँति फैलाया है। प्रकाश
 है सिरों की माता (उपा), उस (सूर्य) का जाना जानकर निरर्थक
 अन्तरिक्ष से उदित होती है। अर्णों अपने किनारों की तीव्रती हुई जाती है।
 उपा सामे की भँति रह है।

धियं यो अणु दधिपे स्वर्गो यया तरं दशमासो नवम्बा ।
अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तुनुर्यामात्यंहः ॥११॥

हे देवगण, हम तुम्हारी वही सब कुछ देने वाली स्तुति ब्रह्म के निम्न करते हैं जिसे नवग्रहों ने दस महीने तक किया था । इससे हम देवदेवियों और पाप को पार कर जायेंगे ।

यह अन्तिम मन्त्र तो नवग्रहों के सत्र के कालखण्ड को विडङ्गित है खोल देता है । दीर्घतमा के आख्यान में भी तिलक को वही ध्रुव प्रदेश निवास का संकेत मिलता है । दीर्घतमा की कथा महाभारत में भी है हुई है । कहा जाता है कि उनके पिता का नाम उच्य और माता का ममता था । वह जन्म के अन्धे थे । उनकी पत्नी का नाम प्रद्वी था । उनके कई लड़के हुए । उनको खिलाते खिलाते तंग आकर लड़कों ने गङ्गा में बाँस पर रखकर बहा दिया । बहते बहते वह बलि के हाथ लगे । बलि के यहाँ उनको एक दासी से तथा बलि की पत्नी से कई लड़के हुए । ऋग्वेद में इनकी कथा कई मन्त्रों में आयी है । ऐसा होता है कि यह अश्विनियों के विशेष रूप से कृपापात्र थे । इनसे स रखने वाले कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं :—

उपस्तुतिरौचथ्यमुख्येन्मामामिमे पतत्रिणी विदुग्वाम् ।
मामामेधो दशतयश्चितोधाक् प्रयद्वां वद्धस्तमनि स्वादति क्षा
(ऋक् १—१५८, १)

न मा गरन्नयो मातृतमा दासायदीं सुसमुन्धमयाधु ।
शिरोयदस्य प्रैतनो वितक्षत्स्वयं दास उरो अंसावग्निघ ॥
(ऋक् १—१५८, ५)

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे ।
अपामर्थे यतीनां प्रह्लाभयति सारथिः ॥

(ऋक् १—१५८, १)

[जब औचथ्य (उच्य के लड़के) के भरल-वीर्य के बोक से उ कर घरवालों ने उनको आग में भोंक दिया तब वह अश्विनियों की कृपा से जले, फिर जल में छेंक दिया उसमें भी वह न डूबे तब प्रैतन नाम के रक्ष ने उनको धारण किया उसी की यह कथा है] हे अश्विनो, यह चार सप्ते दिन रात मुझे दुःख न दें, यह दस बार जलायी हुई आग मुझे

बलाये, ऐसा न हो कि तुम्हारा सेवक (तुमसे सम्बन्ध रखनेवाला) मैं औचक्य
बंदा हुआ भूमि पर लोटता रहूँ ।

माता समान नदियाँ मुझे न डुबायें, जब कि दासों ने मुझे सिर औंधा
करके ढकेल दिया । (यह तुम्हारी महिमा है कि) जैसे दास चैतन ने उसके
(अर्थात् औचक्य के) सिर को घायल किया वैसे ही उसने स्वयं अपने वच-
न्यत और कन्धे में मार लिया ।

मामनेय (ममता का पुत्र) दीर्घतमा दसवें युग में बुझा हो गया । तब
वह जलों के लिये यतियों का प्रह्ला सारथी हुआ ।

पहिले दो मन्त्र तो सरल हैं । दूसरे मन्त्र में चैतन का नाम आया
है । इसी से मिलता जुलता नाम त्रित है जो ऋग्वेद में कई जगह आया
है । क्या यह है कि अग्नि ने यज्ञ में गिरे हुए हव्य को धोने के लिये
जल से तीन देव एकत, द्वित और त्रित बनाये । जल से बनने के कारण
यह आप्य हुए । आप्य जल पीते समय कुपुं में गिर पड़े । असुरों
को जब इसका पता चला तो उन्होंने कुपुं का मुँह बन्द कर दिया पर
यिन किसी न किसी प्रकार निकल आये । इन्होंने और भी कौशल
विस्ताराया है, यथा :—

स पित्र्याण्यायुधानि विद्वानिन्द्रेयित आप्यो अभ्ययुध्यत् ।
त्रिशीर्षाणं सप्तरदिमं जघन्वान्वाष्टस्य विधिः ससृजे त्रितो गाः ।
(ऋक् १०—८,८)

इन्द्र की प्रेरणा से आप्य पिता के शस्त्रों को लेकर लड़ा । फिर उसने
सप्तरदिम (सात किरण वाले) त्रिशिरस्क (तीन सिरवाले) मुक्त स्वाष्ट्र
(स्वयं के पुत्र) को मारा और गड़गड़ धुका ले गया ।

स इरासं तुवीरघं पतिर्दन्वल्क्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् ।
अस्य त्रितोन्वोजसा घृधानो विरा घरादमयो अभयः हन् ।।
(ऋक् १०—१९,६)

उन्ही इन्द्र ने लहरें में भयंकर शब्द करने वाले पुत्र को मारा । तीन
गिर ८: सौमवाले स्वयं के पुत्र को मारने की इच्छा की । किन्तु इन्द्र के
क्षेत्र से रुद्धि को प्राप्त हुए यिन ने लोहे के समान बरा बली घटुनी से
गारु को (जब पूर्ण मेघ को) मार दिया ।

बहुत मामला है—कम से कम ७० गी० दास का ऐसा ही अनुमान
है—कि यिन का ही नाम चैतन हो । यद्यपि यिन अग्निपुत्र देव है और

शैतन दास है, फिर भी दीर्घतमा की जीवन घटनाएं कुछ कुछ ऐसी ही जीवन में घटी थीं ।

पीछे दीर्घतमा विषयक तीसरा मन्त्र दिया गया है उसही मन्त्र के सम्बन्ध में मतभेद है। पहिला मतभेद तो युग के अर्थ के विषय है। साधारणः लोग ५ वर्ष अर्थ लगाते हैं, जो वेदांग ज्योतिष के अनुसार है। इस प्रकार हमका यह अर्थ हुआ कि दीर्घतमा ५० वर्ष में पूरा हो गया। उन दिनों के लिये ५० वर्ष कम अवश्य है परन्तु जो सर्व इस प्रकार सताया गया हो उसका ५० वर्ष में ही बुढ़ा हो जाना बगल आविष्कार बात नहीं है। अस्तु, बुढ़े होकर उन्होंने क्या किया? अन्तिम पारय बड़ा देहा है। सायण के अनुसार भर, जल, का अर्थ कर्म—वैदिक यज्ञयागादि—है और वृत्ति का अर्थ है प्राप्त करने वाला। भर कुल का सामर्थ्य है, अपने कर्तों को प्राप्त करने वाले। कर्मों का प्रद्वय एतत् सारणी हुआ—अर्थात् कर्मों के फलों के प्राप्त पहुँचाने वाला हुआ अर्थात् देवत्व को प्राप्त हुआ। यह अद्विक्तों का उमरे विवे प्रसाद था।

लिच्छक को यह भयं अभिमत नहीं है। वह युग का भयं मास है और हमके लिये बहुत से प्रमाण देने हैं। हम उस गारे का कर्षण द्वारा नहीं चाहते। लिच्छक के अनुसार हम मन्त्र का यह कर्षण दीर्घतमा हमसे महीने में बुद्धा हो गया था और अपने गन्तव्य स्थान जाने वाले जलों का साक्ष्य स्वरूपी हो गया अर्थात् जहाँ जल था वहाँ हमके साथ गया। दीर्घतमा से साक्ष्य देने वाला यह है जो कर्षण में दो जगह आया है, प्रथम मण्डल के १४०वें मूल से स्थान पर गया चौथे मण्डल के ४४वें मूल में ११वें स्थान पर वह मन्त्र यह कहता है कि उन पर दया करके अग्नि में डलके अग्नि को दूर कर दिया।

[illegible]

लिख करने लगे) । पर यह भी हो सकता है कि इस कथा में किसी कृतिक इग्विषय का रूपक बांधा गया है । तिलक तो कहते हैं कि हौं सूर्य का नाम दीर्घतमा है । वह दस महीने तक चमकने के बाद ठे हो गये । फिर जलों, अन्तरिक्षस्थित जलधाराओं, के साथ उनके अन्त्यस्थान समुद्र को चले गये अर्थात् क्षितिज के नीचे चले गये । उनके पुनः उदय होने को अग्निद्वारा उनको दृष्टिदान कहकर बतलाया गया है । मेरी समझ में यह कष्ट कल्पना है । दीर्घतमा सूर्य हौं और ग का अर्थ मास हो तब भी इतनी ही बात आती है कि वर्षा में वह गदलों से छिप गये, फिर वर्षा के अन्त में उदय हुए ।

त्रित की कथा भी इस बात का समर्थन करती है । त्रित को अग्नि ने बनाया । वह कुएं में, जहाँ अन्धकार रहा होगा, गिर गये पर बाहर निकल आये । उन्होंने पिता—अग्नि—के तेजोमय या विद्युन्मय, बिजली वरुणी, अस्त्र से काम लेकर असुर को मारा, जलपूर्ण घादल को नख से फाड़ डाला और गडों का—सूर्य की किरणों या जलधाराओं का—उद्धार किया । वृत्र बड़ा शोर करने वाला, गरजने वाला था । असुर ने सूर्य की सातों किरणों को चुरा लिया था, इसलिये वह ससररिम कहलाया । सम्भवतः वर्षा के तीन महीनों की प्रचण्डता के कारण उसे तीन सिर वाला कहा है । जब तीन सिर हुए तो छः आँखें हुईं ही या यह भी हो सकता है कि तीन महीनों में सूर्य के छः नक्षत्र निकल जाते हैं, इसलिये उसे छः आँख वाला कहा हो । इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इस उपाख्यान में ध्रुव प्रदेश की कई बात नहीं है । एक शक्यता फिर भी रह जाती है । यदि यहाँ केवल वर्षा के अन्धकार का ही जिक्र है तो सूर्य को दीर्घतमा—गहिरे अन्धेरे में रहने वाला—क्यों कहा ? यह उपाधि तो ध्रुव प्रदेश में ही ठीक होती । अब ठीक लगने को तो चाहे जो ठीक लगे पर घेद में अन्धकार और धृत्रादि असुरवाची शब्द मेघ के ही पर्याय होकर प्रयुक्त हुए हैं । ऐसे स्पष्ट प्रयोग के मिलते हुए अटकल लगाना अनावश्यक है । हम इस सम्बन्ध के दो एक प्रमाण देते हैं :—

न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुर्न मायाभिर्घनदा पर्यभूयन् ।
युजं घञं धृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अधुक्षन् ॥

(ऋक् १—३३, १०)

जब जल आकाश से पृथिवी पर नहीं गिरा और उसने हम घनदा को

अज्ञादि से परिपूर्ण नहीं किया, तब इन्द्र ने अपना वज्र उठाया और ज्यों-
 रहित अन्धकार (पाशं) से गऊ को दुरा (जल गिराया) ।

अपामतिष्ठदमण्डरं तमोन्तर्गमस्य जठरेषु द्युतः ।
 अमीमिन्द्रो नयो यथिणादिता विश्वा अनुष्टाः प्रवनेषु त्रिप्रते ॥
 (ऋक् १—५४, १०)

जल की धारा को अन्धकार ने रोक लिया था । बादल वज्र के फट में
 था । जल को वज्र ने ढँक लिया था, परन्तु इन्द्र ने इन विश्वव्यापी जठरों के
 पृथ्वी के नीचे से नीचे भागों तक गिरा दिया ।

इस प्रकार के और पचासों मन्त्र मिलेंगे और ऐसा स्थाव्र एक भी
 स्थल नहीं मिलेगा, जहाँ सामान्य रात्रि का अन्धकार या वर्णक
 अन्धकार अर्थ करने से काम न चल सकता हो । ऐसी दशा में सँक-
 तानी करके दूसरा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है ।

पहिले मण्डल के १६४ वें सूक्त के १२ वें मन्त्र में वर्ण का इन
 प्रकार वर्णन है :—

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरोषिणम् ।
 अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पल्लर आहुरपितम् ॥

लोग कहते हैं कि आकाश के ऊपर वाले (दूर वाले) आधे में द्वाद-
 शकृतिवाला पाँच पाँच वाला पुरीषी (भाप से ढँका हुआ) पितर है ।
 दूसरे कहते हैं कि ऊपर वाले आधे में सात पहिये और छः धुर वाले सप्त
 विचक्षण (दूरदर्शी) बैठा है ।

तिलक कहते हैं कि इस एक मन्त्र में दो विभिन्न प्रकार के वर्णों का
 जिक्र है । पहिले आधे में ध्रुव प्रदेश का वर्ण है । है तो वह द्वादशाकृति
 वारह महीने वाला, परन्तु उसके पाँच पाँच हैं, अर्थात् ऋतु पाँच ही हैं
 वह पुरीष से ढँक गया है, इसका भावार्थ यह है कि उस समय द्वाद-
 श महीने तक ही व्यवहार दृष्टि से वर्ष की गणना होती थी और इन
 अवधि में दो-दो महीने के पाँच ऋतु होते थे । इसके बाद सूर्य पुरीष
 से ढँक जाता था, जल के भाप से ढँक जाता था, जल से ढँक
 जाता था अर्थात् क्षितिज के नीचे जाकर अदृश्य हो जाता था ।
 दूसरे आधे में सप्तसिन्धु का वर्ण है । इसीलिये यह दूसरे—या जो
 सामने है, अर्थात् इस काल के मनुष्य—कहते हैं, ऐसा प्रयोग है । वर्ण
 पल्लर—छः धुरे, छः ऋतुओं का जिक्र है । सूर्य विचक्षण है, दूरदर्शी

है अर्थात् उस सूर्य की भांति अँधेरे से ढँका नहीं है । वह सूर्य किसी पहिले युग की स्मृति मात्र रह गया है, इसलिये वह आकाश के उधर वाला—दूरवाला—आधे में रहने वाला बताया गया है, यह सूर्य प्रतिदिन देखा जाता है इसलिये इसका स्थान आकाश के इधर वाले आधे में बनलाया गया है ।

विचार करने से यह व्याख्या ठीक नहीं जँचती । यह माना कि सूर्य दस महीने के बाद क्षितिज के नीचे चला गया पर सब मनुष्य तो दो महीने तक बेहोश पड़े नहीं रहते थे । उनको तो जाड़ा गरमी का अनुभव होता ही होगा, फिर इन अँधेरे दो महीनों में उन्होंने ऋतु क्यों नहीं माना ? ऋतु रहा होगा और उनको भोगना पड़ा होगा । फिर पाँच ऋतु गिनने का कोई कारण नहीं है । पुराने भाष्यकारों ने तो यह कहा है कि कभी कभी वर्षा और शरत्, कभी कभी हेमन्त और शिशिर, को एक गिन लेने थे । वर्षा और शरत् के रूप में तो काफ़ी भेद है पर हेमन्त और शिशिर का मिलाया जाना अस्वाभाविक नहीं है । ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता भी इस मत का समर्थन करते हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए दास यह अर्थ करते हैं कि साल के दो भाग थे । एक भाग वह था जिसमें वर्षा ऋतु अन्तर्भूत था, उस समय सूर्य पुरीषी था । दूसरे भाग में वर्षा बीत चुका था अतः सूर्य विचक्षण था ।

यह मत भी मुझे समीचीन नहीं जँचता । दो भाग तो हुए—मन्त्र स्वयं दो अर्थों का उल्लेख करता है—परन्तु यदि मन्त्र की पहिली पंक्ति में वर्ष के वर्षा वाले भाग का जिक्र था तो उस एक आधे में तो पाँच ऋतु हो नहीं जाते थे । इसी प्रकार वर्ष के दूसरे आधे में छः ऋतु नहीं होते थे । यह भी हो सकता है कि पहिली पंक्ति में वर्ष के पूर्वार्ध का जिक्र है जो वर्षा ऋतु को लेकर ५ महीने का होता होगा और दूसरी पंक्ति में उत्तरार्ध का, जो सात महीने का होता होगा । पहिला आधा चैत्र से भाद्रपद तक और दूसरा भाद्र से फाल्गुन तक होता होगा । पहिले के अन्त में सूर्य पुरीषी और दूसरे में विचक्षण होगा । तब फिर मन्त्र का अर्थ होगा : वर्ष द्वादशावृत्ति (बारह महीनों वाला) और पडर (छः ऋतुओं वाला) है । उसका पूर्वार्ध पञ्चपाद (पाँच महीनों वाला) और पुरीषी है तथा उत्तरार्ध सप्तत्रय (सात महीनों वाला) और विचक्षण है । सायण ने इसका भाष्य इस प्रकार किया है : कुछ लोग कहते हैं कि सब को प्रसन्न करने वाला, अपच वितर, पाँच ऋतुओं (हेमन्त शिशिर को एक मानकर) के कारण पञ्चपाद, बारह महीनों वाला द्वादश-

कृति, दृष्टि से सबको लुप्त करने वाला होने से पुरीसी, संवत्सरचक्र दुक्री के उधर वाले अर्ध अर्थात् अन्तरिक्ष के ऊपरी भाग में रहने वाले सूर्य के अधीन है; दूसरे लोग कहते हैं कि छः ऋतु रूपी पुरी वाले और सात किरणों से या अयन ऋतु मास पक्ष अहोरात्र मुहूर्त से सात पहियों पर संवत्सर के अधीन विचक्षण अर्थात् विविध दर्शी सूर्य्य है। अर्थात् इस लोग कहते हैं कि काल की गति सूर्य्य के अधीन है और दूसरे लोग कहते हैं कि सूर्य्य काल गति के अधीन है।

यह अर्थ भी विषय के अनुकूल है। इनमें से कोई भी अर्थ सत्य नहीं है जिसमें विषय से बहुत दूर जाकर ऐसी कल्पना करनी पड़े जिससे लिये प्रत्यक्ष समर्थन मिलना कठिन हो और इधर उधर के गिरे हुए संकेतों का भाधय लेना पड़े। अतः इस मन्त्र से भुव प्रवेश विषय का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

अधोनोट

जिस प्रकार वैदिक आर्य सात लोक और सात आदित्य मानने के इस प्रकार पारमियों के यहाँ भी सात ऋषि और सात आधिष्ठाता माने जाते हैं। उनमें ऐसा विश्वास है कि एक ही अक्षरमन्त्र रालथा होकर इन सात लोकों का रक्षण करता है। इन सात अक्षरों को अमेयस्येन्त (अमर दिव्यकारी) कहते हैं। इनके नाम अर्चदे-रावदे, मरधम्यु—विदधदृण, बीदरदेति, वृदरदेति, स्वनिरप, देवमन्त, अग्नि और इनके सातों अक्षरों के नाम वद्वय अग्निरुत, स्रवदे, स्येन्त आर्मेति, दीर्घाद और अमरगाद है। मूयदे नाम कनिरप है। इनके स्वामी स्रवदे हैं। जल और प्रकाश के लिये। निरन्तर बुद्ध वेदों में दिखलाया गया है वेगा हो चरेणा में वर्णित है। ४ लो कहने की प्रकाश के लिये अन्तर (अग्नि) और अग्नि (अग्नि) का भी साहस होगी है; कही अग्नि वच को रोच होता है, निरन्तर उगने सारी चहने हर करने है, फिर यज्ञ से वन प्राप्त करके उसे अग्नी वद, अग्नि वद, से माने हैं और फिर मन्त्रों के बल से मन्त्र से जल वद निकलनी

देव को वद अग्नि में भी है। यह जिस रूप में है उसने देव को जिस अग्नि देवों को वद करने का योग है। इनमें भी अनुमान होता है कि देव और जिस अग्नि वद ही है। अग्नि के अनुसार देव अग्नि वद वद (अग्नि देव) को, जो मन्त्र को अग्नि देव और अग्नि वद वद वद, अनुमान वद (वद = अग्नि) में माने हुए हैं। देव को वद की वद वद।

पन्द्रहवाँ अध्याय

प्रवर्ग्य

कई ऐसे यज्ञ हैं जिनके विधान से इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि वह किस समय किये जाते थे। ऐसे ही सत्रों में प्रवर्ग्य है, जिसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण तथा शुक्ल यजुर्वेद में है। यह सोमयज्ञ के हिले होता था और लगातार तीन दिन तक चलता था। संक्षेप में इसकी क्रिया यह है कि यज्ञवेदी पर मिट्टी का एक गोला घृत बनाया जाता है। इस मिट्टी गंधे (खर) की पीठ पर लाद कर लायी जाती है और इस घृत को भी खर कहते हैं। इसके ऊपर मिट्टी का एक विशेष प्रकार का घड़ा खते हैं जिसे घर्म या महावीर कहते हैं। यह घड़ा खूब गर्म किया जाता है, फिर दो शकों (लकड़ी के टुकड़ों) की सहायता से उतारा जाता है और इसमें कुछ गऊ का दूध और कुछ ऐसी बकरी का दूध बसका बचा भर गया हो डाला जाता है। फिर इसमें का प्रायः सब दूध गहननीय अग्नि में डाल दिया जाता है। जो थोड़ा सा बचता है उसे पीता खा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण इस यज्ञ की यह व्याख्या करता है कि घड़े में का दूध बीज है और अग्नि देवों का गर्भ है। इसीलिये अग्नि का दूध को डालते हैं कि इससे प्रजनन हो। तिलक कहते हैं कि ऐसा तीव्र होता है कि भुव प्रदेश की लम्बी रात के पहिले यह यज्ञ होता होगा। इस लम्बी रात में यज्ञादि कर्म बन्द हो जाते थे, सूर्य भी अदृश्य होता था। पर कुछ महीनों के बाद सूर्य भी निकलता था, यज्ञ भी शरम्भ हो जाते थे। इस प्रवर्ग्य सत्र में दूध रूपी बीज से तात्पर्य सूर्य या यज्ञ से है जो कुछ काल के लिये गर्भ में चला जाता था अर्थात् छेप जाता था, फिर उत्पत्ति होती थी अर्थात् सूर्य या यज्ञ का फिर जन्म होता था। उस अवसर पर जो मन्त्र पढ़ा जाता है उससे भी इस यज्ञ की कुछ पुष्टि सी होती है। वह मन्त्र यह है :—

भा दशभिर्विचस्वत इन्द्रः कोशमचुच्यधीत् सेदया त्रिवृतादिषः॥

(ऋक् ८—११, ८)

विश्वत् के दम के साथ अपने त्रिवृत यज्ञ से इन्द्र ने आकाश का कोश रोसा दिया।

इसका अर्थ यह यह निकलने है कि सूर्य के दस महीने के दस अर्थात् दस महीने के लम्बे दिन के बाद इन्द्र ने अपने वज्र से अश्विन वरुण जलो की बत्तरी को उड़द दिया। आकाश में गिर उठने के बाद से सार्वभौम नहीं है, बल्कि अश्विन की अमूर्त शक्तों से है। वह गिर जाती है और इनके साथ सूर्य भी गिर जाता है, अमूर्त गिर जाता है। दो महीने के लिये रात हो जाती है।

यह व्याख्या ठीक नहीं है। पहिले तो इस मन्त्र का अर्थ भी इसके प्रकार से दिया जाता है। सायण यों मान्य करते हैं कि यह बने वाले की दसों अंगुलियों की वाचना से (अर्थात् हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर) (प्रसन्न होकर) इन्द्र ने अपनी तिहरी किरणों से अश्विन के बादलों को फाड़ दिया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इन्द्र ने वृष्टि दी। चाहे यह कहिये कि दस महीने बीत जाने के बाद वर्षा हुई, या यह कहा जाय कि यज्ञकर्ता की उपासना से तुष्ट होकर ऐसा हुआ, या आकाश की बाल्टी के उलटने या गिरा देने का अर्थ तो पानी बरसवा ही हो सकता है, दो महीने तक अन्धेरा रहना अर्थात् सूर्य का गिर जाना नहीं।

अपने मत की पुष्टि में तिलक दो प्रमाण देते हैं। एक तो इसके ठीक पहिले का मंत्र है:—

दुहंति सप्तैकामुपद्वा पञ्च सृजतः ।
तीर्थे सिंधोरधिस्वरे ॥

सात एक को दूहते हैं, दो पाँच को उत्पन्न करते हैं, समुद्र (या नदी) के शब्दायमान किनारे पर।

तिलक इसका अर्थ यह लगाते हैं कि सात होता मिलकर एक अर्थात् उपा को दूहते हैं, उससे दो अर्थात् दिन रात उत्पन्न होते हैं, उनसे पाँच ऋतु (दस महीने के दो-दो मास वाले पाँच ऋतु) उत्पन्न होते हैं। सायण के अनुसार इस मन्त्र का सम्बन्ध प्रवर्ग्य यज्ञ से है। जिस किसी नदी के तट पर ऋषि यज्ञ करता होगा वहाँ सात ऋत्विज मिलकर घर्म (मिट्टी के घड़े) को दूहते हैं। उनमें से दो दो प्रतिप्रस्थाता अभ्वयुं पाँच दूसरों अर्थात् यजमान, ब्रह्मा, होता, अग्नधि और प्रस्तोता की सृष्टि करते हैं (अर्थात् यह पाँच उनके पीछे आते हैं)। यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है और आगे के मंत्र से संबद्ध भी प्रतीत होती है।

उनका दूसरा प्रमाण ऋग्वेद के सातवें मंडल के १०१ वें सूक्त का १५वा मन्त्र है :—

यसिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिष्ठो घावास्त्रेधा ससुरापः ।
त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्व श्योतन्त्यभितो विरप्शम् ॥

जिसमें सब भुवन स्थित हैं, तीनों लोक जिसके अधीन हैं, त्रिधा जल जिससे गिरता है, सींचनेवाले तीनों बादल जिस महान के चारों ओर मोठा जल बर्षाते हैं । [तीन प्रकार के जल और बादल का अर्थ सायण ने उत्तर, पूर्व, और पश्चिमवर्ती लिया है । दक्षिण से बादल उठकर वर्षा नहीं होती । मेघ पूर्व, पश्चिम या उत्तर का कोना लिये ही प्रायः आता है ।]

यहाँ तो साधारण जल और वृष्टि का ही वर्णन है, अन्तरिक्ष में सञ्चार करने वाले अदृश्य बादलों और जलों तथा उनके साथ प्रवाहित होने वाले सूर्य का कोई चर्चा नहीं प्रतीत होता । इसके आगे का मन्त्र इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है :—

इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोपात् ।
मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुषिप्पला ओषधीर्देवगोपाः ॥

यह वचन अपने प्रकाश से दीप्तिमान पर्जन्य के लिये किया जाता है, यह उनको हृदयंगम हो और पसन्द आये । उनके प्रसाद से हमारे लिये सुख देनेवाली वृष्टि हो और देवगोपा (देवरक्षित) ओषधियों फल युक्त हों ।

अब यदि यहाँ भी पर्जन्य का सामान्य अर्थ—मेघ या तदधिष्ठाता देवता—छोड़ कर तिलक के अनुसार व्याख्या की जाय और अन्तरिक्ष में प्रवाहित होने वाली किन्हीं अदृश्य धाराओं की कहरना की जाय तो यह मानना पड़ेगा कि जब अंधेरा छा जाता था और सूर्य छिप जाता था उस समय ओषधियों के फलने फूलने के दिन होते थे । यह भ्रांतिपूर्ण बात है और अप्राप्त्य है । तिलक के मत में एक और दोष है । इन्द्र की महिमा इसलिये गायी जाती है कि वह वृत्र, बल आदि असुरों को मारकर अन्धकार को दूर करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं पर यदि प्रवर्ग्य के समय पढ़े जानेवाले मन्त्र का अर्थ वही हो जो तिलक करते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि दस महीने के बाद इन्द्र ने स्वयं अंधेरा कर दिया !

अतः यदि प्रवर्ग्य सत्र का यह भाव है कि यज्ञ या सूर्य कुछ काल के लिये अन्तर्हित हो जाता है तो उसका लक्ष्य भुव प्रदेश की लंबी रात से नहीं किन्तु वर्षा ऋतु से ही हो सकता है । एक और प्रकार से भी

इस मत की पुष्टि होती है । शुक्ल यजुर्वेद के ३६ वें अध्याय में प्रदत्तों सम्बन्धी मन्त्र हैं । इनकी संख्या चौबीस है । इनमें जहाँ इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, विष्णु से शम्—कल्याण की प्रार्थना की गई है, वहाँ १० वीं कण्डिका में कहा है :—

शं नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु

हमारे लिये देव पर्जन्य कल्याणकारी (होकर) वर्षा करें ।

यहाँ पर्जन्यदेव के लिये कनिक्रदत्—खूब कड़कड़ाता, गरजा हुआ—विशेषण आया है । इसका उद्देश्य वर्षाकालीन मेघ ही हो सका है । फिर १२वीं कण्डिका में कहा है :—

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः ।

दीप्यमान जल हमारे अभिषेक (स्नान) और पान (पीने) के लिये कल्याणकारी हों । (जल) हमारे रोगों के शमन तथा भयों को दूर करने के लिये गिरें ।

यहाँ भी घृष्टि का ही प्रसङ्ग है ।

—

सोलहवाँ अध्याय

गवामयनम्

तिलक स्वयं भी कहते हैं कि प्रवर्य से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र बहुत स्पष्ट नहीं हैं, अर्थात् इतने स्पष्ट नहीं हैं कि उनसे यह बात ठीक ठीक निकाली जाय कि वह ध्रुव प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं या नहीं। परन्तु कुछ और सत्र हैं जिनकी व्याख्या में ऐसी द्विविधा नहीं है। उनमें से गवामयनम् है। यह एक वार्षिक सत्र था अर्थात् इसको पूरा करने में प्रायः एक साल लगता था। और भी कई वार्षिक सत्र थे पर उनका समय विभाग गवामयनम्—गडओं के मार्ग या चलने—से मिलता जुलता था। मैंने ऊपर कहा है कि इसमें प्रायः एक साल लगता था। इस 'प्रायः' का अर्थ तथा इस सत्र का माहात्म्य इस अवतरण में मिलता है जो ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। इससे मिलता-जुलता वर्णन तैत्तिरीय संहिता में भी मिलता है :—

गावो वै सत्रमासत । शफां छृंगाणि सिपासत्यस्तासां दशमे मासि शफाः शृंगाण्यजायंत । ता अद्रुवन् यस्मै कामाया दीक्षा-मह्यापाम तमुत्तिष्ठामेति । ता या उदतिष्ठंस्ता एता शृंगिण्योऽथ याः समापयिष्यामः संवत्सरमित्यासत तासामध्वया शृंगाणि प्रावर्तंत । ता एतास्तूपरा ऊर्जं त्वसुन्वंस्तस्मादुताः सर्वानृतून्प्रा-पोत्तरमुत्तिष्ठंत्यूर्जं ह्यसुन्वन् सर्वस्यतो वै गावः प्रेमाणं सर्वस्य चाहतां गताः । सर्वस्य प्रेमाणं सर्वस्य चाहतां गच्छति य एवं वेद ।

(ऐतरेय ब्राह्मण—४, १०)

इसका अर्थ यह है :—हमको सुर और सींग निकल आये इसलिये गडओं ने यज्ञ किया। दसवें महीने में उनको सुर और सींग निकल आये। उन्होंने कहा जिस लिये हमने यज्ञ किया था वह प्राप्त कर लिया, अब उठें। जो उठ गयी वह सींग वाली हुई। जिन्होंने यह सोचा कि हम साल पूरा कर लें उनको सींगें उनकी अध्रदा के कारण चली गयी। वह बेसींग वाली रही। उनको ऊर्ज (शक्ति) प्राप्त हुआ। सब ऋतुओं को प्राप्त करके अर्थात् बारहों महीने यज्ञ करके वह ऊर्ज के साथ उठी। (इस प्रकार) गौर्ण सब की प्रेमा-

स्पन्द हुई, सबसे उन्हें चारुता मिली (सबने उन्हें सजाया) । जो ऐसा वस्तु है वह सबका प्रेमास्पन्द होता है, सब से चारुता पाता है ।

इसी लिये मैंने ऊपर कहा था कि यह सत्र प्रायः एक वर्ष में समत होता था । इस अवतरण से विदित होता है कि कुछ गडभों ने इस महीने में ही समाप्त कर दिया, कुछ बारह महीने तक लगी रहीं । तैत्तिरीय संहिता का कहना है कि यज्ञ चाहे दस महीने में समाप्त किया जाय चाहे बारह महीने में फल एक ही है । इसका किसी ने कारण नहीं बताया कि एक ही यज्ञ की समाप्ति के सम्बन्ध में दो वैदिक विधान क्यों हैं । ऐसा पहिले से होता आया है, वस यही कहा जाता है ।

तिलक कहते हैं कि तैत्तिरीय तथा ऐतरेय संहिता के रचयिता तथा भाष्य और टीका करने वालों को यह पता नहीं था कि उनके पूर्व कभी भुव प्रदेश में रहते थे । गऊ शब्द वेदों में गो-पशु के शिरः प्रकाश की किरणों और जल की धाराओं के लिये भी आता है । कहीं कहीं इसका प्रयोग उषा या उषा से सम्बद्ध दिन-रात के लिये भी हुआ है । यहाँ, तिलक के अनुसार, यही अर्थ है । दिन रात दस महीने तक चलते गये । इसके बाद रात आ गयी, चलना बन्द हो गया । यह तो पुराने निवासस्थान की स्मृति हुई । जब सप्तसिन्धु में आकर बसे तो वह कठिनाई न थी, पूरे बारह महीने तक दिन रात चलते रहे । इसी के अनुसार जब वह लोग भुव प्रदेश में रहते थे तो सत्र को दस महीने में समाप्त करना पड़ता था, जब सप्तसिन्धु देश में आये तो सत्र को फैला कर बारह महीने में करने लगे, यद्यपि कुछ लोग अब भी पुराने प्रथा का अनुसरण करके दस महीने की ही अवधि मानते थे । इस प्रकार दस और बारह महीने की संख्या का तो कुछ अर्थ निकल आया परन्तु कई बातें अब भी घँसी ही रह गयीं । गडभों ने किसी उद्देश्य की निधि के लिये यज्ञ किया था । वह उद्देश्य क्या था ? सूर और सींग से क्या सम्पन्न है ? यदि गऊ का अर्थ दिन रात है तो दिन-रात दस महीने तक चट कर किस सुखद परिणाम पर पहुँचे ? दो महीने के लिये जो अव्यय में अभिभूत हो जाना तो यज्ञ बल की प्राप्ति नहीं था का सङ्का ?

वेदों में कई जगह ऐसा आता है कि अमुक अमुक ने इस यज्ञ को किया । यह यज्ञ दो प्रकार से करी गयी है । कहीं तो वैदिक यज्ञ के अनुसार किया गया है । ' अमुक उद्देश्य से मनु ने यह यज्ञ किया ' के-

हासिक बात हो सकती है । सचमुच ऐसी घटना हुई थी या नहीं, इसके
 जाँचने का हमारे पास कोई साधन भले ही न हो पर ऐसा होना अस-
 म्भव नहीं है । परन्तु जहाँ यह कहा गया है गावो अयजन्त—गडभों
 ने यज्ञ किया—तो वही ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो ही नहीं
 सकता । गडभ यज्ञ नहीं कर सकते । उनका यज्ञ करना प्रकृति के
 प्रतिकूल है । अतः गडभों के यज्ञ करने की बात अर्थवाद है । ऐसा कह
 कर यज्ञ की महत्ता धतलायी गयी है । इससे तात्पर्य यह है कि
 यदि गडभ भी इस यज्ञ को करे तो उसको अमुक अमुक फल प्राप्त हो
 सकता है । इससे यज्ञ करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है । गवामयनम्
 के सम्बन्ध में हमने ऐतरेय संहिता से जो अवतरण दिया है उसके अन्त
 में कहा ही है कि जो इस बात को जानता है अर्थात् जो इन गडभों की
 भाँति यज्ञ करेगा वह भी उनकी ही भाँति लोगों का प्रेमास्पद हो
 जायगा और उनसे चारुता प्राप्त करेगा । अतः यहाँ गडभों का अर्थ
 बहोरायादि करने की आवश्यकता नहीं है । इसे अर्थवाद मानना
 चाहिये और यह समझना चाहिये कि मनुष्यों ने यज्ञ किया । उद्देश्य
 यह था कि गडभों को सुर और सींग निकल आवें । दस महीने के
 यज्ञ के बाद यह उद्देश्य सिद्ध हुआ । सुर और सींग निकले । पर
 कुछ लोग बारह महीने तक यज्ञ करते गये । फलतः सुर और सींग तो
 चले गये पर ऊर्ज-बल-की प्राप्ति हुई । यह लोग भी दशमासिकों की
 भाँति लोकप्रिय हुए । इसका अर्थ तो यह समझ में आता है कि
 लोगों ने वर्षा के लिये यज्ञ किया । दस महीने के यज्ञ के बाद
 वर्षारम्भ में नये बादल देख पड़े । यह बादल आकाश में इधर उधर
 उड़ते थे, इनकी फटी कोर सुर सींग जैसी प्रतीत होती थी । कुछ लोग
 उस समय यज्ञ बन्द कर देते थे । अब बादल तो आ ही गये, वर्षा होगी
 ही, ऐसा मानकर उठ जाते थे । परन्तु कुछ लोग मेघदर्शन मात्र से
 सन्तुष्ट न होते थे । बादल आकर भी तो चले जा सकते हैं । अतः
 वह यज्ञ जारी रखते थे । फलतः कटे छूटे बादल लुप्त हो जाते थे—
 सुर और सींग गिर जाती थीं—और उनकी जगह सारे नभोमण्डल
 पर छा जानेवाले बादल आ जाते थे । इन बादलों में ऊर्ज, शक्ति,
 भज्जादि उत्पन्न करने की शक्ति, होती थी । यह दूसरे याजक पूरे साल
 भर तक यज्ञ करके उड़ते थे । इस यज्ञ के फल स्वरूप वृष्टि हुई,
 धनधान्य की वृद्धि हुई, इस लिये यज्ञ करने वाले जनता के स्नेहपात्र
 हुए । आगे भी जो इस यज्ञ को करेगा वह यह फल पायेगा । दास की

इस वाक्य में कोई भी वाक्य नहीं मिली मिली होती, जैसी कि लिख के वाक्य में है। उनको एक ही कोरे से वाक्य के दो वाक्य के वाक्यों को वाक्यों के लिखे कई हजार वर्षों की जमा बड़ा है जो कि भी वाक्य के कई भागों का कोई सम्बन्धन नहीं मिली मिली भग्न: इस वाक्य का इसी प्रकार के भग्न वाक्यों में प्रारम्भ के पक्ष की पुष्टि नहीं होगी।

तिलक ने रात्रिसत्रों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। वैसे वैसे यह है जो रात्रिसत्र का रात्रिसत्र कहलाते हैं। यह वाक्य का कहलाता है कि यह सत्र रात में किये जाते थे। इनमें से कोई एक रात में समाप्त होता था, कोई एक रात में पर सत्र के लम्बा सत्र सौ रात तक जाता था। भीमोपखों का मत है कि यहाँ रात्रि का अर्थ दिन तक चाहिये। यदि यह मान भी लिया जाय तब भी यह प्रश्न रह जाता है कि यह सत्र अधिक से अधिक सौ रात्रि (या सौ दिन या सौ दिन-रात) तक ही क्यों होते थे। प्राचीन ग्रन्थकारों ने तो न यह प्रश्न उठाया है न इसका उत्तर दिया है। तिलक ने प्रश्न भी उठाया है और उत्तर भी दिया है। यह कहते हैं कि यह सौ रात का सत्र ध्रुव प्रदेश के किन्हीं ऐसे प्रदेश की याद दिलाता है जहाँ सात महीने तक दिन होता था। एक-एक महीना सबेरे संध्या में चला गया। अब तीन महीने के लगभग बच गये। यह वही की लम्बी रात हुई। यदि ३६५ दिव का वर्ष मान जाय तो ९५ दिन बचे। इसीसे यह सत्र सौ रात (या रात-दिन) तक चलता है। यह लम्बी रात वह समय था जब कि इन्द्र की पुत्र बल आदि असुरों से लड़ाई होती थी। यह कैसे हो सकता था कि इन्द्र तो युद्ध में व्यस्त हों और उनके उपासक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें! उधर इन्द्र लड़ते थे, इधर यज्ञ करके लोग उनको सोमपान करते थे, उनका मोत्साहन करते थे, यशोगान करते थे।

इस विषय में हमको हतना ही कहना है कि हम पहिले अध्यायों में देख चुके हैं कि इन्द्र और वृत्रादि की लड़ाई वर्षों काल से सम्पन्न रखती थी, ध्रुव प्रदेश से नहीं। अतः यह सत्र वर्षों के तीन महीनों में किया जाता था। तिलक ने लाट्यायन और सूत्र से एक वाक्य उद्धृत किया है जो रात्रि-सत्रों का समय बतलाता है। वह वाक्य यह है—

समाप्ते वा संवत्सरे रात्रिसत्रेषु राजानं प्रीणीयुः।

वर्ष (अर्थात् वार्षिक सत्र) के समाप्त होने पर रात्रि-सत्रों में राजा (सोम) को मोल लिया जाय।

वार्षिक सत्र गवामयन दस महीने पर समाप्त हो सकता था जब गड्यों को साँग और सुर निकरु भाते थे । उसके बाद वर्षा होगी और रात्रि-सत्र होते रहेंगे । उसी समय सोम मोल लेने का आदेश है ।

ऋग्वेद में इन्द्र को शतक्रतु कहा है । इसका एक अर्थ तो है सौ शक्तियों शक्तियों वाला अर्थात् यज्ञ बलवान और विभूति-मान । सरा अर्थ है सौ यज्ञों वाला । तिलक का अनुमान है कि चूँकि इन्द्र के द्ये शतरात्र यज्ञ होता था इसलिये वह शतक्रतु कहलाते हैं । यह अनु-
मान ठीक प्रतीत होता है । पुराणों में कहा गया है कि जो सौ अश्वमेध
श करता है वह इन्द्र पद पाता है । अश्वमेध भी सोम सत्रों में से ही
पर उसकी अवधि घोड़े की यात्रा के ऊपर निर्भर करने के कारण अनि-
श्चित है । सम्भवतः यह पौराणिक विश्वास वैदिक काल की इस प्रथा
की स्मृति है कि इन्द्र के लिये यज्ञ करनेवाले सौ रात्रों तक सत्र किया
रहे थे । अवेस्ता में वेरेध्रत को मेपदे सतोकरहे—सत (शत-सौ)
शक्तियों वाला मेप (मेदा) कहा है । ऋक् ८—२, ४० में कहा गया है
के मेष्वातिथि की सहायता के लिये इन्द्र मेप यने थे ।

तिलक का अनुमान है कि सतोकरहे का अर्थ सौ शक्तियों वाला
ही वरन् सौ क्रतुओं (यज्ञों) वाला है । यह सौ दिन रात जब कि
ज होता रहता था इन्द्र के लिये गहरी लड़ाई के दिन थे । लड़ाई का
इस अनुमान इस मन्त्र से होता है :—

अध्वर्युयो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः ।

यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद्भरता सोममस्मै ॥

(ऋक् २-१४, ६)

हे अध्वर्युयो, जिस इन्द्र ने शम्बर के सौ पुराने पुरों को वज्र से तोड़
झाड़ा, जिसने वर्ची के सौ-हजार, बहुत से, लड़के मार डाले, उसको सोम
पिलाओ ।

शम्बर का अर्थ है जल को ढकने वाला । यही शब्द जादू टोना
करने वालों की बोली में सामरी हो गया । यह शम्बर आदि असुर क्या
करते थे यह इसी मन्त्र के चार मन्त्र पहिले बतलाया गया है । उसमें
(ऋक् २—१४, २ में) अध्वर्युओं से कहा गया है कि वह उस इन्द्र को
सोम पिलावें 'यो अपो घन्निवांसं धृत्रं जघानाशान्येव वृक्षम्', जिसने
पानी को ढकने वाले धृत्र को उस प्रकार मारा जिस प्रकार बिजली पेड़
को मार डालती है । यह शब्द इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि जिन

सौ दिनों तक रात्रि सत्र होता रहता था उनमें इन्द्र उत्तरी ध्रुव प्रदेश व सौ दिनों की लम्बी रात के अन्धेरे से नहीं वरन् वर्षा के काले बादलों और उनके धिर आने से उत्पन्न अन्धेरेसे लड़ते रहते थे। पुरों की लोप के कारण ही इन्द्र के पुरभिद् और पुरन्दर नाम पड़े।

किसी समय सभी आर्यों में वर्ष की गणना दस महीने की होती थी, जो ध्रुव प्रदेश के दस महीने के लम्बे दिन के कारण हो सकता था, इसके प्रमाणमें तिलक यह बात पेश करते हैं कि रोमन वर्ष के पिछले चार महीनों के नाम सेप्टेम्बर (सप्तम मास), आक्टोबर (अष्टम मास) नोवेम्बर (नवम मास) और डेसेम्बर (दशम मास) हैं। यदि मान भी लिया जाय कि रोमन लोग आर्य थे तो भी यह बात समझ में नहीं आती कि ध्रुव प्रदेश में दस ही महीने का वर्ष क्यों हो। यदि यह लोग अपने लम्बे दिन का ठीक ठीक विभाग करके उसको दस महीनों में बाँट सकते थे तो रात को इसी प्रकार दो महीनों में बाँटने में कौन सी बाधा थी ? यह तो था ही नहीं कि रात लगते ही वह चौर मूर्छा में पड़ जाते थे और फिर नये दिन के उदय होने पर ही जागते थे। जब वह इस अन्धेरे में आगते रह कर रात्रिसत्र करते थे, और इस लम्बी रात को दिनों में बाँटने की क्षमता रखते थे, तो फिर महीनों में क्यों नहीं बाँट पाते थे और वर्ष की गणना में इन दो महीनों को क्यों नहीं जोड़ते थे ? कहा जाता है कि न्यूमा ने रोमन पञ्चाङ्ग का सुधार किया। इसके विषय में दो जनश्रुतियाँ हैं। प्लूटार्क ने न्यूमा के जीवन-चरित में लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसने वर्ष में, जो उसके समय तक दस महीने का होता था, दो महीने जोड़े, दूसरों का कहना है कि उसने दो पिछले महीनों को वर्ष के आरम्भ में कर दिया। निम्न परिशिष्ट कथा को ठीक मानने हैं। हमारी समझ में दूसरी ठीक है। न्यूमा के परिछे वर्ष मार्च से आरम्भ होता होगा। तब सेप्टेम्बर आदि चार महीने सप्तमस्र सप्तम, आठवें, नवें और दसवें मास रहे होंगे। इसके बाद जनवरी और फरवरी आने होंगे। न्यूमा ने वर्ष की प्रवर्तनी के आरम्भ किया। इससे सेप्टेम्बर आदि के नाम तो वही पुराने ही रहे पर इनके स्थान नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें हो गये।

सत्रहवाँ अध्याय

वैदिक व्याख्यान

(क) अघरुद्ध जल

वेदों में सैकड़ों कथाएं भरी पड़ी हैं। इनमें से कई तो परिवर्धित और परिवर्तित रूप में पुराणों में भी आगयी हैं और गाँव गाँव में फैल गयी हैं, कुछ का ऐसा प्रचार नहीं हो सका। इन व्याख्यानों की व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है और हुई है। इन पदसियों को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक व्याख्याता ऐसा मानता है कि वेद मनुष्य को मोक्षमार्ग बतलाने के लिये प्रकट हुए हैं। कहीं कहीं तो मोक्ष का उपदेश स्पष्ट रूप से दिया जाता है, कहीं कहीं किसी कथा का रूपक बाँधा गया है। अध्यात्मवादियों के अनुसार बहुत से मन्त्रों में सत्य, धर्म आदि की महिमा गायी गयी है और अधर्म, अमन्य आदि की निन्दा की गयी है। आधिदैविक व्याख्याकार ऐसा मानता है कि देव दैत्यादि की सत्ता वस्तुतः थी और है। सूक्ष्म देहधारी होने के कारण हमको सामान्यतः इनका साक्षात्कार नहीं होता। यों भी कह सकते हैं कि जो महाशक्ति—उसको ईश्वर कहिये या किसी और नाम से पुकारिये—इस जगत् का परिचालन कर रही है वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। वही वायु नाम से हवा बहाती है, वही अग्नि नाम से जलाती है, वही ब्रह्मा नाम से सर्जन करती है, वही सूर्य नाम से प्रकाश देती है, इत्यादि। प्रत्येक वेद मन्त्र किसी अवसर विशेष पर किसी ऋषि के द्वारा प्रकट हुआ है और उसका समुचित ढङ्ग से उपयोग करने से तत्तत् दैवी शक्ति जागती है और काम देती है। कोई देव विशेष पुरुष वर्ग में हो या स्त्री वर्ग में, उसको उन मन्त्रों का, जिनके द्वारा उसकी शक्ति उद्बुद्ध की जाती है, देवता कहते हैं। हिन्दी में देवता का प्रयोग पुल्लिंग में भी हो जाता है पर वह वस्तुतः स्त्रीलिंग शब्द है और शक्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। शक्तिधारियों को लिंग-भेद से देव या देवी कहना चाहिये। इन्द्र, अग्नि, वरुण देव हैं, उषा देवी है परन्तु जिन मन्त्रों का अग्नि या इन्द्र या उषा से सम्बन्ध है उनके साथ यह कहा जायगा कि इस मन्त्र की देवता उषा है, इसकी देवता अग्नि

हैं, इसका देवता इन्द्र हैं, क्योंकि इन मन्त्रों में उन शक्तियों का बड़ा होता है जिनको इन्द्रादि में पुज्जीभूत मानते हैं या इन नामों से पुकारते हैं।

आधिभौतिकवादी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐतिहासिक कहलाते हैं। ऐतिहासिकों का मत है कि जिन लोगों को देव दैत्य बनि कहा गया है वह सचमुच भले या बुरे मनुष्य थे। उनके पात्रन की स्मृति लोकबुद्धि पर अपनी गहिरी छींक छोड़ गयी और सैकड़ों इतने वर्षों के हेरफेर में वह देव-दैत्य कहलाने लगे। देवों के वास्तविक वा काल्पनिक गुणों पर मुग्ध होकर लोग उनकी पूजा तक करने लगे। अधिभूतवादियों में दूसरी शैली यास्क और दूसरे नैरुक्तों की है। वे लोग प्रत्येक मन्त्र को किसी प्राकृतिक दृग्निषय का वर्णन मानते हैं। प्राचीन नैरुक्त इन मन्त्रों में या अँधेरे और उजाले की छद्माई, सूर्य के समय अँधेरे को टालकर उषा का निकलना, सूर्य का उदय होना, आकाश में घूमना, पाते हैं या बादलों का घिरना, सूखा पड़ना, बिजली चमकना, मेघगर्जन, वर्षा, नदियों में बाढ़ आना, देखते हैं। इस पार्श्वीय विद्वानों को यहाँ वसन्त और जाड़े के संघर्ष की ध्वनि मिलती है। तिलक ने इन्हीं मन्त्रों में ध्रुव-प्रदेश के दृग्निषयों के वर्णन भी छाया पायी है।

इन शैलियों में कौन सी शैली ठीक है यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार देगा। जो श्रद्धालु मनुष्य शुद्ध अध्यात्म या अधिदैववादी है वह जहाँ तक जायज कर सकेगा करेगा, जहाँ बुद्धि काम न करेगी वहाँ यह मान लेगा कि यह विषय गम्भीर है, सामान्य बुद्धि इसका ग्रहण नहीं कर सकती, जिसकी बुद्धि यज्ञ यागादि कर्मांनुष्ठान और योगाभ्यास द्वारा परिष्कृत होगी वह समझ सकेगा। ऐतिहासिक का भी मार्ग कुछ इस तरह सरल है। परन्तु जो मनुष्य नैरुक्त शैली पर चलना चाहता है वा इस शैली को और शैलियों के साथ मिलाना ठीक समझता है उसका मार्ग कठिन है। वह किसी मन्त्र को यह कह कर नहीं छोड़ना चाहेगा कि इसका विषय अदृश्य है या केवल योगी के समझने योग्य है।

एक ही मन्त्र का कई प्रकार अर्थ कैसे हो सकता है उसका एक छोटा सा उदाहरण पर्वत है। इन्द्र ने वृत्र को मारकर पर्वतों को धुसका, यह क्या बार बार आती है। वृत्र का अर्थ है हँकने वाला। दूरियों के अनुसार अविद्या वा अज्ञान ने अन्तःकरण को हँक डित है, वही अविद्या के बन्धन का कारण है। जो शास्त्र दार्शनिक परिभाषा है

इन्द्रियों के लिये भी आता है और घाणी का भी नाम है । अतः इस वाक्य के कम से कम इतने अर्थ तो हो ही सकते हैं :—

(१) ज्ञान ने अज्ञान को दूर कर दिया और इन्द्रियों को जो इस अविद्या के कारण कैद थीं अर्थात् विषयाभिमुख जाने के लिये विवश थीं मुक्त कर दिया या स्वस्थ कर दिया । अब वह इन्द्र अर्थात् ज्ञान की प्रेरणा के अनुसार चलने लगी । प्रकाश की किरण के अर्थ में गो को लेकर कह सकते हैं कि ज्ञान ने अविद्या का नाश कर दिया और प्रकाश की किरणें मुक्त हो गयीं अर्थात् आत्मा अपनी स्वयंज्योति, अपने स्वरूप, में स्थित हो गया । यहाँ महाज्ञान द्वारा मोक्षसिद्धि का उपदेश है ।

(२) धर्म ने अधर्म को जीता और घाणी को मुक्त किया । जब तक समष्टि में, समाज में, अधर्म रहता है तब तक घाणी का दुरूपयोग होता है । वह पारमार्थिक विषयों की सेवा में प्रयुक्त न होकर भौतिक विषयों के पीछे चलती है । अब वह फिर सदुपयोग में लगी । अथवा अब व्यक्ति ने धर्म से अधर्म को, सत्य से असत्य को जीता तो उसकी घाणी मुक्त हुई, उसको क्रियाफलाश्रयित्व प्राप्त हुआ, जो उसके मुँह से निकला वह हुआ । योग दर्शन कहता है कि सत्य के अभ्यास की चरम सीमा में ऐसा ही होता है । यहाँ धर्म या सत्य का माहात्म्य दिखला कर उसके लिये प्रेरणा की गयी है ।

(३) इन्द्रनामक देव ने वृत्र नामक दैत्य को मारा अर्थात् उन दिव्य, लोकहितकर, शक्तियों ने जिनका सामूहिक नाम इन्द्र है उन लोक संतापकारी शक्तियों को, उन उपद्रवों को, शमन किया जिनका सामूहिक नाम वृत्र है और उन शक्तियों को, जो धनधान्य की वृद्धि करने के कारण गड बढलाती हैं, मुक्त कर दिया ।

(४) इन्द्र नामक महाशक्तिमान पुण्यात्मा नरेश ने वृत्र नामक बलवान और दुष्ट राजा को मार डाला और उन गडबों को, जिन्हें वह लूट ले गया था, छुड़ा लिया ।

(५) प्रकाश ने अन्धकार पर विजय पायी, रात गयी दिन आया और सूर्य की किरणें देख पड़ने लगीं ।

(६) बादल फटे और जल धारा फूट पड़ी या सूर्य की किरणें जो छिप गई थीं फिर देख पड़ीं ।

(७) भुव प्रदेश की लंबी रात समाप्त हुई और उषा का उदय हुआ । इनमें से कई अर्थ एक में मिलाये भी जा सकते हैं । यह सम्भव है कि (४) ऐतिहासिक घटना सत्य हो और किसी वास्तविक

मानव इन्द्र ने किसी सम्पत्तिक मानव वृत्त को बना हो। उन्हीं में से एक को (५), (६), (७) में से किसी एक वर्णन का (या पुनरावृत्ति का) वर्णन किया गया हो और दूसरी ओर उन्हीं में से (१), (२), और (३) के सम्पत्तिक का वर्णन किया गया हो भी कह दिया हो।

यद्यपि हीन या अर्थ विहाय ज्ञान वह भवनी भवनी कहा हो कि पर निर्भर करना है फिर भी मायात्मक वह देखने का प्रभाव कि जाता है कि मन्त्रों को कदा तक निरर्थक हो सकती है। मन्त्र है कि वह सीटी वायुमयि से विरहीत हो। एक मन तो यह है कि वेद उन मन्त्रों का ही प्रतिपादन करने हैं जिसको मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं निष्कास सकता। अमुक यज्ञ करने से अमुक फलकी प्राप्ति होगी यह एक मनुष्य किसी भव्यजन से नहीं पा सकता। यज्ञ करने पर फल होता है वह नहीं हमकी आँख को आ सकती है परन्तु यज्ञ किसी ज्ञान प्रकार से नहीं हँद निष्कास आ सकता। इसीलिये भीमाया दर्शन में जैनेवि कहने चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः। तद्वचनादात्मनायस्य प्रामाण्यम्—धर्म का लक्षण है चोदना, यह प्रेरणा कि ऐसा करो, वेद का प्रामाण्य इस बात में है कि वह ऐसी प्रेरणा करता है। वेद कहता है कि अमुक यज्ञ करो। इस लिये उस यज्ञ का करना धर्म है। उस यज्ञ के करने से जो लाभ वेद बतलाता है वह लाभ सचमुच होता है, इसलिये वेद प्रामाणिक है। यह नकं अकार्य है। यदि सचमुच वेदविहित यज्ञों से निर्दिष्ट फलों की प्राप्ति होती है तो फिर और कुछ कहने सुनने की जगह नहीं रह जाती। जिस मनुष्य का ऐसा विश्वास या अनुभव है उसके लिये वेद मन्त्रों को प्राकृतिक दृष्टियों का वर्णन करने वाली कविताओं का संग्रह बताना वेद का अपमान करना है। सुखोदय हुआ, प्रभात हुई, रात हुई, अंधेरा हुआ, सूखा पड़ा, पानी बरसा, सर्दी पड़ी, यह बातें मनुष्य आप जान लेता है, इनको बताने के लिये ईश्वर को कह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ पुराने कवियों ने इन बातों का सुन्दर वर्णन किया है तो उनकी कविता पढ़ी जा सकती है, उसका रसास्वाद किया जा सकता है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती।

यह बात ठीक है परन्तु उन लोगों में भी जो वेद को परम भद्रा की दृष्टि से देखते हैं और उसको श्रुति और अपौरुषेय मानते हैं, नैरुक्त चली आ रही है। निरुक्त की गणना वेद के छः अङ्गों में है। ने बहुत से देवादिवाची शब्दों के प्राकृतिक अर्थ किये हैं और

पाम आस्तिक सायण ने भी इस पद्धति को स्वीकार किया है । पारवाण्य विद्वानों के सामने, जिनके लिये वेद धर्म का आधार नहीं है, ब्याख्या का दूसरा मार्ग ही नहीं है ।

विलक का कहना है कि यह मार्ग प्रशस्त है परन्तु अब तक इसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो सका । भारतीय नैरुक्त केवल भारत के जलवायु सूर्य, दिन-रात, ऋतुक्रम आदि से परिचित थे इसलिये वह सब मन्त्रों का अर्थ इन्हीं बातों पर घटाते थे । पश्चिम वालों का भौगोलिक ज्ञान इनसे अधिक विस्तृत था पर उनका ध्यान मध्य एशिया या वायव्य योरोप पर केन्द्रीभूत रहता था । दोनों असफल हुए । अब जब कि यह सिद्ध हो गया है कि एक ऐसा समय था जब ध्रुव प्रदेश में रहना सम्भव था तो मन्त्रों के अर्थ को ठीक ठीक समझने की कुंजी हमारे हाथ में आ गयी है । कई कथाएँ ऐसी हैं जो अन्यथा किसी प्रकार समझ में आ ही नहीं सकतीं ।

उदाहरण के लिये इन्द्र और वृत्र की कथा लीजिये । इन्द्र का वृत्र, षड, शुष्म आदि दैत्यों को मार कर गडबो अर्थात् जलों या प्रकाश की किरणों को मुक्त करना सैकड़ों मन्त्रों का विषय है । पर जिन लोगों ने यह अर्थ लगाया है वह कहीं कहीं असफल हो जाते हैं क्योंकि जिन बादल-वर्षा, दिन-रात से वह परिचित थे उस पर मन्त्र घटते नहीं । फिर, प्रत्येक मन्त्र में एक ही राग का अलाप सुनते-सुनते जी उड़ जाता है । आखिर आजकल भी यह बातें होती हैं, इन पर कवि लोग रचनाएँ भी करते हैं पर न तो इन दृश्यों के पीछे कोई पागल हो जाता है, न वह कविता का एक मात्र विषय है, न ऐसी कविता अन्य कविता से विलक्षण मान कर पुजती ही है । यदि यह मान लिया जाय कि उन दिनों वसु-याग होते थे अतः इन बातों का अधिक महत्व था, फिर भी कई बातें अंधेरे में रह ही जाती हैं ।

विलक कहते हैं कि इन्द्र और वृत्र के युद्ध में इन्द्र की विजय से चार परिणाम सुगम निकलते बतलाये गये हैं: (क) गडबो का उद्धार (ख) जलों का उद्धार (ग) उषा का उदय और (घ) सूर्य का उदय । उषा के उदय के उपरान्त सूर्य का उदय होना आवश्यकभावी मान लिया जाय, तब भी (क), (ख), और (ग) रह जाते हैं । यदि गो शब्द का अर्थ जल किया जाय तो (क) और (ख) में कोई भेद नहीं रह जाता परन्तु बहुत से स्थलों पर अंधेरे को हटा कर प्रकाश के निकलने का उल्लेख है । अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्र के हाथों

जल और प्रकाश दोनों पर से पर्दा हटा । अथ यह सोचने की बात है कि इन बातों के साथ उषा के उदय होने का क्या सम्बन्ध हो सकता है । यदि वृत्र अन्धकार और बादल का नाम है तो वह जब भी धिर आयेगा प्रकाश को ढँक लेगा और उसके गर्भ में जल होगा । अतः उसके फटने पर प्रकाश और जल का उद्धार होना कह सकते हैं । परन्तु ठीक प्रभात के समय क्षितिज पर बादल का होना नित्य के अनुभव की बात नहीं है । ऐसा कभी कभी ही होता है, अतः बादल के नाश होने पर उषा का उदय होना आकस्मिक सी बात है जो साल में दो बार बार ही होती होगी । ऐसी दशा में वेदों में इसका इतना विस्तार से ऐसा वर्णन कि जैसे घृत्रवध के बाद उषा का उदय होना अनिवार्य रूप से होता ही है समझ में नहीं आता । यदि वेद अनिवार्यता नहीं भी दिखलाते तो भी बादलों के हटने और उषा देख पड़ने का साथ ऐसा वह दिखलाते हैं वैसे सामान्यतः वर्षा में देख नहीं पड़ता ।

ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के पन्द्रहवें सूक्त के छठे मन्त्र में कहा है:-

सोदञ्च सिन्धुमरिणान्महित्वा ।

उस (इन्द्र) ने अपनी शक्ति से सिन्धु की (नदी को) उदय (ऊपर को अथवा ऊपर को) बहने वाली कर दिया ।

यह बात—नदी का उलटा बहना—वर्षा ऋतु में कभी देख नहीं पाया

इन्द्र और घृत्र को लड़ाई के संबंध में कई जगह पर पर्यंत, गिरी, आदि शब्द आते हैं, जैसे :—

मिनद्धलमह्निरौभिर्गृणानो वि पर्यंतस्यदंहितान्यैरत् ।
रिणप्रोधांसि वृत्रिमाण्येषां सोमस्य ता मद इन्द्रधकार ॥

(ऋक् १.१५,६)

श्रीगणेशाय नमः होने हुए इन्द्र ने वन (नामक घमुर) को हल तथा पर्यंत के (शिलाओं से) हद दिये हुए दारों को खोला । इन (पर्यंत) के वृत्रिम (धिया दारा) बन्द (किये गये) दारों को खोला ।

बैदन्त इन पर्यंतदि शब्दों का अर्थ बादल करते हैं क्योंकि वे अर्थ उनसे वनों वाले गिरान्त में मिलता है पर यह विवरणीय है कि वेदों ने मेष और अथ जैसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया । फिर, आठवें मंडल के ११वें सूक्त का २६वां मन्त्र कहता है:—

महन्वृत्रमृचीयम श्रीर्णवाभमहीशुचम् । हिमेनाविध्यदर्वुदम् ॥

दीर्घिमान इन्द्र ने वृत्र को, श्रीर्णवाभ को और अहीशुच को मारा ।
(उन्होंने) अर्वुद को हिम से विद्ध किया ।

नैरुक्त इस मन्त्र में अर्वुद का अर्थ बादल और हिम का अर्थ जल कर देते हैं । पर हिम का अर्थ तो बर्त है । यह ठीक है कि बर्त जल से ही बनती है पर सीधा अर्थ छोड़ कर इतनी दूर जाना अनुचित है । अर्वुद चाहे कोई असुर हो चाहे कुछ और पर वह बर्त से छेदा गया । समांत में बर्त नहीं पड़ती, अतः बादल का बर्त से छेदा जाना नहीं कहा जा सकता ।

वृत्र के जिन सौ पुरों को भेदने के कारण इन्द्र का पुरन्दर नाम पड़ा उनको शरद् कहा गया है । इसका समाधान यों किया जाता है कि किसी समय वर्षा और शरत् एक में गिने जाते थे परन्तु दशम मण्डल के ६२ वें सूक्त के २२ मन्त्र में कहा गया है कि बल परित्सरे—वर्ष के अन्त में मारा गया । यदि वर्षा और शरत् को एक माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि उ दिनों वर्ष का अन्त वर्षा-शरत् में होता था पर इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता । यह मानना कठिन है कि जहाँ जहाँ शरत् का नाम आये वहाँ वहाँ वर्षा का अर्थ किया जाय । वर्षा का सीधे नाम न लेने का कोई कारण समझ में नहीं आता । एक मन्त्र तो वह तिथि तक बतलाता है जब इन्द्र ने एक असुर को मारा । वहाँ शरत् का ही उल्लेख है, यथा :

यः शंवरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वयिन्दत् ।
ओजायमानं यो अर्हि जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ॥

(ऋ २—१२, ११)

जिसने पर्वत में छिपे हुए शंवर को चालीसवें शरत् में हूँद निकाला,
जिसने (उस) बलवान दानव अर्हि को मारा, हे लोगो वह इन्द्र है ।

अब जीवेम शरदः शतम्—हम सौ शरत् जियें—ऐसे प्रयोग में शरत् का अर्थ वर्ष होता है । उसी प्रकार यदि यहाँ भी शरत् का अर्थ वर्ष किया जाय और नैरुक्त पद्धति के अनुसार पर्वत का अर्थ बादल किया जाय तो मन्त्र की पहिली पङ्क्ति का अर्थ होगा कि शंवर बादल में चालीस वर्ष तक छिपा रहा । सायण ने यही अर्थ लिया है । वह कहते

है कि ईसा इस्त्राएल—इस के हा में—जिसे यह, यन्त्र बना
 था वह किताब के बानों में जिने का करे बना होगा ! ऐसा हो के
 ही बना कर ही होगा जो इनके दिनों तक लगातार बना जाय, फिर ही
 जिने करों और बने ? यह जो प्रत्यक्ष मंदिर ही ही बना कर ही करी ।

तब कहने है कि ईसा विज्ञान है यह इनके साथ ही बना है
 अतः का काल यह है कि हमारे दिनों और उनके दिनों
 अतः दिनों को इस बात का दखल न था कि कभी और लोग धुव में
 से बनने थे और वहाँ के आदिकारियों को देना मुझे थे । यदि
 बात समझें यह ही बात हो यह बात और जो यो समझ में नहीं आ
 रहा हो करें ।

धुव प्रदेश का अंश एक ही दिन का नहीं, कई महीनों का हो
 था । उस अक्षर की वृत्त के मने जाने पर यह था, सूर्य का वह
 प्रदेश का दूसरा पक्ष दिखता आदिकारियों का है । यह एक
 भी देना या सकता है । उस का उदय होना आदिकारियों नहीं, बल्कि
 आदिकारियों धुव प्रदेश, के अन्त होने पर अतः अन्त है । अतः
 हिम में मारा जाता भी समझ में आता है । वहाँ सूर्य में अतः
 रात में सुखराल होता ही है । रात का अतः अतः अतः अतः
 मिथ्या भी सुख हो जाता है । इन्द्र को रात अतः अतः के अतः
 दिन मिथ्या । अतः वर में एः होते हैं और रात चौथा अतः है । वर
 दिनों अतः ही ही अतः अतः अतः से अतः होता था । अतः
 के चालीस दिनों का अतः हुआ अतः, अतः, वर के अतः अतः
 चालीस दिन बाद । एक महीना सौ दिन का होता है, अतः अतः
 के आरम्भ से २२० वें दिन—७ महीना १० दिन पर—मिथ्या । इस
 तात्पर्य यह हुआ कि वर आरम्भ होने के ७ महीने और १० दिनों पर
 इन्द्र का रात से युद्ध आरम्भ हुआ अतः ७ महीना १० दिन का
 अतः एः गया, दिन का अतः हुआ, रात का आरम्भ हुआ । यह स
 महीने १० दिन का लम्बा दिन धुव प्रदेश में ही हो सकता है ।

अब रही जलों के मुक्त होने, उनके पर्वतों में से निकलने और
 ऊपर की ओर बढ़ने की बात । तब कहते हैं कि यहाँ पर सभी पर्वत
 और नये टीकाकारों ने भूल की है । यह टीका है कि कहीं कहीं भौतिक
 जल और वर्षा का भी उल्लेख है परन्तु अधिकांश स्थलों में वेद वे दूसरी
 ही वस्तु को लक्ष्य करके गो जैसे शब्दों का प्रयोग किया है । प्राचीन
 आर्यों का—न केवल वैदिक आर्यों का वरन् पारसियों का भी—यह

या कि पृथ्वी के ऊपर और नीचे, दाहिने और बायें, उसको चारों
 से घेरे हुए सूक्ष्म जलकणों का एक मण्डल है। यह जल वाष्प
 में है। यह निरन्तर गतिशील है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता
 है। चन्द्र, सूर्य, तारे इसी की गति से चलते हैं। वृत्र शंवर
 ने असुर पृथ्वी के नीचे के प्रदेश में रहते थे। वह इस जल को रोक
 थे। यह कैद हो जाता था। इसकी गति के अवरोध से सूर्य की
 गति रुक जाती थी। सूर्य जब दूधता था तो महीनों उदय नहीं हो
 था। इन्द्र जब वृत्र को मारते थे तो जल अपनी गति फिर पाता
 वह ऊपर को उठता था। उसके साथ ही उषा और सूर्य भी उठते
 अर्थात् जल और प्रकाश का उद्धार साथ साथ ही होता था। ऐसा
 जाता था कि क्षितिज पर पहाड़ हैं, उन्हीं में के छिद्रों और खोहों
 में से सूर्यादि निकलते थे। वृत्र सैन्य उन मार्गों को बन्द कर देती
 इन्द्र उनको फिर खोलते थे। आजकल भी लोग ऐसा मानते हैं
 सूर्य उदयाचल पहाड़ से उदय होता है और अस्ताचल पहाड़ पर
 है।

इस मत के प्रमाण अवेस्ता में तो पदे पदे मिलते ही हैं, वेदों में भी
 और पर्याप्त संकेत है :—

आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयज्ञाः ।
 आर्या याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥
 (ऋक् ७—४९, २)

। दिव्य जल हैं या जो बहते हैं या जो खोदने से निकलते हैं या जो
 होते हैं या समुद्र की ओर जाते हैं, यह सब प्रकाशमान पवित्र
 ले जल मेरी रक्षा करे ।

। दिव्याः आपः, दिव्य जल, अन्य सब प्रकार के जलों से भिन्न
 गया है। यह दिव्य जल अन्तरिक्ष में सञ्चार करता था।
 जल ही जगत् का उपादान कारण है, इसी से क्रमात् जगत
 । दशम मण्डल के १२९ वें (नासदीय) सूक्त का ३रा मन्त्र
 हैः तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमाददम्—
 में तम से घिरा हुआ तम था; वह अप्रकेत—अप्रज्ञायमान था—
 (जल) था। इसी प्रकार इसी मण्डल के ८२वें सूक्त के
 और ९वें मन्त्रों में कहा गया है कि गर्भे प्रथमं दध आपः—
 जल (या उस) ने गर्भ धारण किया। शतपथ ब्राह्मण (११—

१, ६, १) कहता है: आपो ह वाऽइदमग्रे सलिलमेवास—आदि यह (जगत) आपः (जल) सलिल (जल) ही था । यह दिव्य ज पृथिवी के चारों ओर घूमता रहता था ऐसा स्पष्ट लिखा होना मिलता पर दो लोकों का तथा पृथिवी के ऊपर और नीचे का विभाता है । सातवें मण्डल का ८०वें सूक्त का १ला मन्त्र कहता है: चिवर्तयन्ती रजसी समन्ते आविष्कृण्वती भुवनानि विश्वा—एक जगह मिलने वाले दोनों रजसों (लोकों) को (उपा) खोल और अखिल जगत् को प्रकट करती है । ७वें मण्डल के १०४वें सूक्त के ११वें मन्त्र में शत्रु को शाप दिया गया है कि वह तिस्रः पृथिवी रघो अस्तु—तीनों पृथिवियों (लोकों) से नीचे जाय और १ले मण्डल के ३४वें सूक्त के ८वें मन्त्र में अश्विनों को तिस्रः पृथिवीरुपि प्रया—तीनों पृथिवियों (लोकों) के ऊपर चलने वाले कहा गया है । सूर्य के लिये कहा गया है कि आ देवो यातु सविता परावतः (ऋक् १—३५, ३)—सविता परावत् (दूर देश) से आता है और इसके पहिले के मन्त्र में सविता को आ छुण्णेन रजसा घर्तमानः—कृष्ण (अँधेरे) रजस (लोक) से आघर्तमान (बार बार आनेवाला) कहा गया है । इन दोनों मन्त्रों को मिलाने से यह बात निकलती है कि यह अँधेरा लोक ही परावत (दूर) है, ऊपर का आकाश नहीं । हमें पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक जगह (ऋक् ८-८, ११ में) परावत् को अँवर (आकाश) से भिन्न बताया है । इन सब बातों को एक साथ मिलाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्द्र और वृत्र की लड़ाई न तो प्रतिदिन की उँजाले अँधेरे की लड़ाई है, न वर्षाकाल की, वरन् उसका क्षेत्र अन्तरिक्ष का वह भाग है जो पृथिवी के नीचे है, या यों कहिये कि क्षितिज के नीचे है । जब तक इस अन्तरिक्ष में दिव्य आप, दिव्य जल, वा पुरीष (आप) निर्वाच चलता रहता है तब तक सूर्य की भी गति रोक रहती है परन्तु अवकाश पाकर वृत्र, शंवर अरि असुर इन्के प्रशाह को रोक देने हैं । फिर तो सूर्य भी घम जाता है । कई महीनों के पुर के बाद असुर मारा जाता है, जल उगुगु होता है, सूर्य का भी झुंझका होता है । यह पृथिवी के नीचे का प्रदेश बल और घम का भी लोक था । यह जो कहा गया है कि वृत्र को मार डाल इन्द्र ने नदियों को बहाया, गतों सिन्धुओं के बहाव को मुक्त कर दिया, अग्निधियों को उगाया, यह काम भी हमी के साथ चलता है । नदियों के अन्तर्गत अग्निधियों से नहीं वरन् दिव्य जल की धाराओं से है ।

सब सिन्धुओं से तात्पर्य सिन्धु सरस्वती आदि से नहीं सूर्य की सात रश्मियों से है। शरत् से आरम्भ होकर जब शिशिर के अन्त में यह युद्ध समाप्त होता था और नये वर्ष तथा वसन्त ऋतु के आरम्भ में फिर सूर्य के उदय होने का उपक्रम होता था तो नये पौधे भी निकलते ही होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सारी बातें ध्रुव प्रदेश में ही सम्भव थीं।

संशय में तिलक के कथन का यह निचोड़ है और यदि अन्य प्रकार से आर्यों का ध्रुव प्रदेश में रहना सिद्ध होता हो, या उसका दृढ़ अनुमान होता हो, तो इस तर्क से उनकी पुष्टि होती है। पर हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि ध्रुवनिवास के मत के लिये कोई दृढ़ आधार नहीं मिलता। मुझको दुःख है कि जलों के उद्धार के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मेरा परितोष नहीं होता।

तिलक का यह कहना ठीक है कि जिन लोगों ने उनके पहिले नैरुक्त शैली से काम लिया उनको इस बात का पता नहीं था कि कभी ध्रुव प्रदेश भी मनुष्य के बसने योग्य था, अतः उन्होंने वेदमन्त्रों की व्याख्या करते समय वहाँ के दृग्दृश्यों को ध्यान में नहीं रक्खा। इसके साथ ही यह भी मानना होगा कि तिलक ने प्राचीन सप्तसिन्धुव देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं रक्खा। उन्होंने यह त्रियाल नहीं किया कि आज से कई हजार वर्ष पहिले इसके तीन ओर समुद्र था। अतः उन दिनों वहाँ दूसरे दृष्ट की ही वर्षा होती थी। जब गर्मी में इन समुद्रों का जल सपता था तो इतनी भाप बनती थी कि तीन महीने तक घनघोर वर्षा होती थी। कभी कभी सूर्य देख पड़ जाता होगा परन्तु आकाश प्रायः मेघाच्छन्न रहता था। हर्गोलिये कहा गया है कि बृत्र के सौ पुर या गढ़ थे जिनको छोड़ कर इन्द्र पुरन्दर या पुरभिद् कहलाये। हर्गोलिये लगातार सौ दिन तक त्रिषित्त होता था, जिसने इन्द्र को शतक्रतु की उपाधि दिलवायी। मन्त्र उसी ओर अंधेरे को सामने देखते हुए इन्द्र और बृत्र के युद्ध का वर्णन करते हैं। यह युद्ध वर्षा में आरम्भ होता था और शरत् तक जाता था। वर्षा के दो महीने और शरत् के बाकीप दिन मिलाकर ६० + ४० = १०० दिन हुए। अतः शरत् के बाकीपर्व दिन तक त्रिषित्त सप्त समाप्त हो जाना चाहिये था और बृत्र का अन्तिम गढ़ या पुर भी हर जाना चाहिये था। हर्गोलिये यह कहा है कि इन्द्र ने शरत् के बाकीपर्व दिन शम्बर को पाया। पहिली पदन्ति शम्बर के चन्दे जाने और दूसरी उसके मारे जाने का वर्णन करती है। बीच के समय का कहीं

गिच्छ नहीं है । अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्र ने शम्बर को जब तक सभी मारा और शम्बर के मारने ही युद्ध समाप्त हो गया । लिच्छ ने बं यह माना है कि शरत् की चालीसवीं को युद्ध आरम्भ हुआ, इसके कोई आधार नहीं है । हममें एक भावति यह भी हो सकती है कि शम्बर के सौ गद थे । शरत् के चालीसवें दिन से यदि लड़ाई आरम्भ हुई और एक एक गद प्रतिदिन टूटा तो छद्दाई में सौ दिन लगाने चाहिये परन्तु हम प्रकार वर्ष समाप्त होने को चालीस दिन बच रहेंगे ।

इन्द्र की विजय के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह—परिवत्सरे—वर्ष के अन्त में हुई तिलक कहते हैं । कि वर्ष वसन्त ऋतु से आरम्भ होता था और वृत्र का वध शिशिर के अन्त में हुआ । परन्तु प्रमाण इसके विरुद्ध है । तैत्तिरीय संहिता (७—५, १, १—२) में अहाँ गवामश्वत्स का वर्णन है वहाँ कहा है : तस्मात्तुपरा वार्षिकौ मासौ पत्वा चरति—इसलिये बिना सींग वाली गऊ वर्षा के दोनों महीनों में प्रसन्न होकर चलती है (या चरती है) और इसके बाद के अनुवाक् (७—५, २, १—२) में कहा है : अर्धा वा यावतीर्वाऽऽसामद्वा पयेमौ द्वादशौ मासौ सम्वत्सरं संपाद्योत्तिष्ठाम—(उनमें से) आधी या जितनी वे भी कहा हम दोनों बारहवें महीनों (अर्थात् अन्तिम महीनों) में बैठेंगी और सम्वत्सर समाप्त करके उठेंगी । यह दो महीने अधिक बैठने वाली सूर्या (बिना सींग वाली) गौएं थीं । इन दोनों वाक्यों को मिलाने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्षा के दो महीने सम्वत्सर के अन्तिम दो महीने थे । नया वर्ष शरत् से आरम्भ होता था । इसलिये वर्षा के अन्त के लगभग वृत्र के मारे जाने को परिवत्सरे—वर्ष के अन्त में—कहना अनुचित नहीं था । अर्बुद का हिम से मारा जाना भी इस ऋतु में हो सकता था । हिम का अर्थ वर्ष भी है और ओस भी । कभी कभी वर्षा में भी हिमकण-वर्षा की कड़कियाँ—गिरती हैं और वर्षा के अन्त तथा शरत् के आरम्भ से खूब ओस पड़ने लगती है । यही समय धुआदि के अन्तिम पराजय का था । शरत् के चालीसवें दिन अर्थात् कार्तिक लगने के दस दिन बाद इन्द्र ने शम्बर को मारा अर्थात् वर्षा का पूर्णान्त हो गया । उस समय सूर्य स्वाती या उसके पास के किसी नक्षत्र में रहता होगा । शम्बर के सौ गदों या वृत्र के सौ पुरों के टूटने का बार बार वेदों में उल्लेख है । यदि वर्षा के प्रथम दिन से एक एक पुर या गद वह नित्य तोड़ते तो शरत् के चालीसवें दिन ही अन्तिम गद या पुर टूटता ।

वर्ष शरत् से आरम्भ होता था इसका अनुमान इससे भी होता है

कि नक्षत्रों की गणना अश्विनी से होती है। इसी नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन शरत् के पहिले महीने में चन्द्रमा रहता है, इसी से इस महीने को अश्विन कहते हैं। यदि वर्ष का आरम्भ वसन्त ऋतु अर्थात् चैत्र मास से होता तो सम्भवतः नक्षत्रमाला का आरम्भ चित्रा से माना जाता।

उषा और सूर्योदय का बारम्बार वर्णन और वैदिक ऋषियों का इनके उदय होने पर सुग्ध होना देखकर न तो आश्चर्य करने की आवश्यकता है न ध्रुव प्रदेश की लम्बी रात की कलशना करने का अवकाश है। वैदिक काल की सबसे बड़ी सामूहिक उपासना यज्ञ के रूप में होती थी। वैदिक आर्य के सभी कृत्य, चाहे वह वैयक्तिक हों या राष्ट्रगत, यज्ञयाग के ही चारों ओर केन्द्रीभूत होते थे। कुछ कृत्य एक या अधिक रातों में होते थे और प्रातःकाल, उषा दर्शन के पश्चात्, समाप्त होते थे; कुछ कृत्य उषादर्शन के बाद ही आरम्भ होते थे। कुछ कृत्य महीनों चلتे थे। यह या तो किसी प्रातःकाल से आरम्भ होते थे या किसी प्रातःकाल पर आकर समाप्त होते थे। अतः उन लोगों के जीवन में उषा का, प्रभात का, एक विशेष स्थान था। उसका अनुमान हम लोग, जो उस उपासनाशैली का परित्याग कर बैठे हैं, नहीं कर सकते। इसीलिये पाश्चात्य विद्वान् भी ऊबकर पूछते हैं; क्या उषा ही सब कुछ है, क्या सूर्य ही सब कुछ है? सूर्य का मनुष्य जीवन से जो सम्बन्ध है उसका प्रभाव यहाँ तक पड़ता है कि चान्द्रमास के अनुसार अपना काम करने वाला सामान्य ग्रामीण भी वर्षा के दिनों में सूर्य की गति को नहीं भुला सकता और रोहिणी से लेकर स्वाती नक्षत्र तक सूर्य की चाल को याद रखता है।

तिलक के मत का खण्डन करने में दास ने कुछ पाश्चात्य लेखकों का अनुसरण करके इस बात पर जोर दिया है कि आर्यों को पृथिवी के नीचे के किसी लोक का पता न था। मैं समझता हूँ कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। हाँ जहाँ वह दो रजसों का जिक्र करते हैं वहाँ पावा-पृथिवी मानना पर्याप्त है। इसी प्रकार कृष्ण रजस से रात्रि मानना ही, जैसा कि प्राचीन टीकाकार कहते हैं, ठीक है। दूर की कल्पना अनावश्यक है। फिर भी, जहाँ वह लोग तीन पृथिवियों या लोकों का, ऊपर के महारादि लोकों का, जिक्र करते हैं वहाँ वह इन तीन पृथिवियों के नीचे का भी नाम लेते हैं। आजकल भूलोक के नीचे तल, अतल आदि पाताल तक सात लोक माने जाते हैं। इतना विस्तार चाहे वेशों में न देख पड़े पर भी प्ररूप से यह बात उनके ध्यान में रही होगी। जहाँ परमे-

स्योमन्—परम आकाश—की ओर संकेत है, यहाँ अन्य तमय और मृतीय घाम की ओर भी संकेत है। ऐसा मानना, कि जहाँ वह पृथिवी के नीचे का नाम लेते हैं वहाँ उनका तात्पर्य गहिरे गड्ढे से है, इयमात्र है। पर इसके साथ ही यह भी मूल है कि यह सब ऊपर नीचे के लोक भौतिक ही थे। येशों में केवल भौतिक दृश्यों का ही वर्णन है, ऐसा मान कर चलने से काम नहीं चलेगा।

ऐसे कोई लोक हों या न हों पर वह लोग उनकी सत्ता मानने थे। इसी प्रकार दिव्या आपः—दिव्य जल—के विषय में भी मानना चाहिये। हो सकता है कि यह प्रयोग उसी जल के लिये किया गया हो जो अन्तरिक्ष में पुरीष—भाप—के रूप में रहता है और फिर नीचे गिरता है। जिस मन्त्र को हमने उद्धृत किया है उसमें इसका यही तात्पर्य प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार के जलों का—नदियों का, कुओं का, स्रोतों का—उल्लेख है पर मेघवर्ती जल का नाम नहीं है। अतः अनुमान यही होता है कि इस मेघस्थ जल को ही दिव्य जल कहा है। इसके साथ ही यह भी है कि कहीं कहीं आपः शब्द दूसरे अर्थ में आया है। जहाँ सृष्टि का प्रकरण है वहाँ आरम्भ में सब सलिल था, जल ने गर्भ धारण किया, आदि कहते समय मेघस्थ जल या पार्थिव जल से अभिप्राय नहीं हो सकता। १२९वें सूक्त के ३रे मन्त्र में जो सलिल शब्द आया है उसके विषय में सायण कहते हैं: इदं दृश्यमानं सर्वं जगत्सलिलं कारणेन संगतं अविभागापघ्नं आसीत्—यह सारा दृश्य जगत् सलिल अर्थात् अपने कारण से मिला हुआ अर्थात् अविभक्त था। शङ्कराचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र के आपः (२—३, ५, ११) सूत्र के भाष्य में दिखलाया है कि सृष्टि के प्रकरण में ध्रुति में आये हुए आपः शब्द का तेज आदि के साथ ब्रह्म में अभेद है। इसका अर्थ यह निकला कि जहाँ यह कहा गया है कि आपः ने गर्भ धारण किया या जगत् के मूल में आपः थे, वहाँ तात्पर्य अव्याकृत ब्रह्म से है जो अप्रतर्क्य है, जिसका किन्हीं विशेषणों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्रमशः उसमें क्षोभ होकर जगत् का विकास हुआ। यह आपः न तो बादलों में से गिरने वाला जल है, न नदी समुद्र में बहता है और न कहीं इसके पुरीष या अन्य किसी रूप में अन्तरिक्ष में पृथिवी के चारों ओर घूमते रहने का उल्लेख मिलता है। यह वर्णन मिल सकता नहीं क्योंकि जब जगत् का विकास हुआ तो आपः का वह रूप भी नहीं रह गया। उसमें विकार उत्पन्न होकर ही तो जगत् बना। तिरुक्

का कहना ठीक हो सकता है कि यहूदी या पारसी या कुछ और लोग भाप से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं और उनके मत में जो भाप जगत् के सर्जन से बच रहा वह अब भी अन्तरिक्ष में घूम रहा है परन्तु वैदिक भाष्यों के विचार इसकी अपेक्षा सूक्ष्म थे ।

एक और बात है : भाप तो नहीं पर ऐसा लोग आज कल भी मानते हैं कि सूक्ष्म प्रवह वायु सूर्य चन्द्र तारों को चलाता है । प्रवह का अस्तित्व हो या न हो पर ऐसा कोई नहीं मानता कि उसको कोई आसुरी शक्ति कभी रोक लेती है । मान लिया जाय कि प्रवह को या अन्तरिक्षचारी दिव्य जल को इंद्र ने रोक लिया । फिर क्या होगा ? जल तो क़ैद हो ही जायगा, सूर्य, चन्द्र, तारागण का चलना भी बन्द हो जायगा अर्थात् जितने दिनों तक इंद्र और वृत्र का युद्ध होता रहेगा उतने दिनों तक न तो सूर्य के दर्शन होंगे, न चन्द्रमा के, न तारों के । पर न तो वेदों ने कहीं चन्द्रमा और तारों के सौ दिनों तक अदृश्य रहने का उल्लेख किया है न आज ध्रुव प्रदेश में प्रत्यक्ष में ऐसा होता है । महीनों लम्बी रात में चन्द्रमा ज्यों का त्यों घटता बढ़ता रहता है, तारे अपनी गति से चलते रहते हैं । फिर वेद मन्त्र अन्तरिक्ष के जलों के क़ैद होने और क्षितिजवर्ती पर्वतों के मार्गों के अवरोद्ध होने की बात कैसे कहते ? जिस मार्ग से चन्द्र भा सकता था, उसी मार्ग से सूर्य भी भा सकता था; यदि अन्तरिक्षव्यापी जल तारों के लिये चल रहे थे तो सूर्य के लिये भी चल सकते थे । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्तरिक्षवर्ती जलों की कल्पना निराधार है और यहां ध्रुव प्रदेश का कोई चर्चा नहीं है । तिलक जो सिन्धु को उदञ्च करने का प्रमाण देते हैं वह भी ठीक नहीं है । वह तो इसका अर्थ यह करते हैं कि जल को (अर्थात् दिव्य जल को) इंद्र ने उदञ्च (ऊपर आने वाला) किया अर्थात् पृथिवी के नीचे से ऊपर को चलाया परन्तु प्रसङ्ग से यह अर्थ रोक नहीं जँचता । इससे तीन मन्त्र पहिले (ऋक् २—१५, ३ में) कहा है कि इंद्र ने वज्रेण खान्यतृणघ्नीनाम्, इंद्र ने वज्र से नदियों के जाने के द्वार खोदे । फिर दो मन्त्र आगे चल कर कहा है कि इंद्र ने ई माहीं धुनिमेतोररम्णात्, इस बड़ी नदी परणों को ऋषियों के आने जाने के लिये अल्पतोया—थोड़े जल वाली—कर दिया । फिर जब इसी प्रसङ्ग में सिन्धु के उदञ्च किये जाने का उल्लेख है तो साधन का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है कि इंद्र ने सिन्धु नदी को जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही थी उसका रुकावट कर दिया । सिन्धु पश्चिम दिशा

के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, फिर कश्मीर पहुँच कर उत्तर की ओर चलती है, फिर घूम कर दक्षिण जाती है। इस सी अर्थ को, जिसका समर्थन प्रायशः होता है, छोड़ कर दिव्य जलों व धारा की कल्पना करना व्यर्थ है।

अठारहवाँ अध्याय

वैदिक आख्यान

(ख) अश्विन

वैदिक साहित्य में अश्विन शब्द नित्य द्विवचन में आता है, क्योंकि विन दो हैं और सदैव साथ रहते हैं। पुराणों में इनको प्रायः विनोकुमार कहा है। मेषराशि के अन्तर्गत जो अश्विनी नक्षत्र है उसमें दो तारे पास पास हैं। सम्भवतः वही अश्विनों के दृश्य रूप हैं। लोगों के मत से मिथुन राशि के दोनों तारे अश्विन हैं। अश्विनों दर्शन उस समय होते हैं जब रात का अँधेरा और दिन का उँजाला लते हैं। एक मन्त्र (ऋक् १०—६१, ४) कहता है :

कृष्णा यद्गोप्यरुणीषु सीददिवो नपातादिवना हुये घाम् ।

हे स्वर्ग के रक्षक अश्विनो, मैं तुम्हारा आह्वान उस समय करता हूँ जब कृष्ण गडगं लाल गडगों से मिलती हैं ।

इसका यही अर्थ हो सकता है कि अश्विनों की उपासना का समय था जब रात का अँधेरा दिन की पुँधली छालिमा से मिलता है। अतः इसीलिये अश्विन दो माने जाते हैं। अश्विनों के बाद उषा और ऋतु के बाद सूर्य का उदय होता है ।

अश्विनों की वेदों में बहुत महिमा गायी गयी है। इन्द्र की भक्ति को भी वृत्रहन् और शतक्रतु की उपाधि दी गयी है। वृत्रवध में वह इन्द्र के सहायक रहे हैं। उनमें इन्द्र और मरुतो के गुणों का इतना पुन्य है कि उनको इन्द्रतमा और मरुतमा कहा गया है। उनका एक मा सिन्धुमातरा (सिन्धु-समुद्र-दे माता जिन्की) है। उन्होंने इन्द्र में दिवोदास, अतिथिग्व, कुन्स आदि की सहायता की और नमुचि लड़ते समय इन्द्र तक की रक्षा की। उनका निवास दिवो अर्णवे—शेक या अन्तरिक्ष के समुद्र में—है। पुराणों में त्रिम प्रकार मित्र, अन्न आदि अन्य वैदिक देवों का पद गिर गया और वह इन्द्र के पार्श्व में रह गये वैसे ही अश्विनों का भी पद गिरा, यहाँ तक कि ऋग्वेद आख्यान में यह कहा गया है कि यज्ञ के समय अश्विनों को अन्य देवों के बराबर बैठने और यज्ञभाग पाने का अधिकार नहीं था। यह

अधिकार उनको स्वयं अग्नि में दिलाया । परन्तु वेदों में उनका बहुत उल्लेख है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के कई सूक्त उनका ही गान करते हैं और हमारे स्थानों में भी उनकी प्रशंसा की गयी उनका एक विशेष नाम नामरूप है । नामरूप का अर्थ हुआ 'नमो भर्गो देवपते' । यह देवपुंगव सत्य के विशेष रूप से रक्षक और पोषक हैं ।

पुराणों में अश्विनीकुमारों के और किसी पराक्रम का तो विस्तार नहीं आता पर यह हमारे सामने देवलोक के वैद्य के रूप में आते हैं । उनका यह रूप वैदिक काल से चला आता है परन्तु वेदों में वह केवल रोगियों को ही भरपूर नहीं करते थे परन्तु सभी प्रकार की दुखियों के सहायक थे । उनके कुछ मुख्य वेदोक्त काम यह हैं :

उन्होंने बूढ़े च्यवन को फिर से युवा बना दिया और उनकी कन्याओं का पति बनाया ; उन्होंने वृद्ध कलि को पुनः युवा बनाया ; उन्होंने विमद के पास रथ पर बैठकर कमधु नामकी पत्नी पहुँचायी ; शमु व गऊ, जिसका दूध देना बन्द हो गया था, उनकी कृपा से फिर दूध देने लगी ; पिता के घर में बुढ़ापे से आक्रान्त घोषा के लिये उन्होंने पालूँ दे दिया ; एक हिंजड़े की पत्नी को उन्होंने हिरण्यहस्त नाम का पुत्र प्रदान किया; विष्णु की लड़ाई में कटी हुई टाँग की जगह उन्होंने छोटी टाँग लगा दी; परावृज का अभ्यापन और लँगड़ापन दूर कर दिया; एक बटेर की प्रार्थना करने पर उसे भेड़िये के मुँह से बचा लिया । ऋजान ने अपने पिता की एक सौ एक भेड़ों को मारकर एक भेड़िये को खिला दिया था । इस पर क्रुद्ध होकर पिता ने उन्हें अन्धा कर दिया ; अश्विनो ने दया करके उनकी आँखें अच्छी कर दीं । अग्नि सप्तवध्री (सप्तवध्री = सात हिंजड़ा) को एक दैत्य ने जलते कुण्ड में डाल दिया था, उनकी उसमें से निकाला ; वन्दन को चमकता हुआ सोना दिया । रैम को दुष्टों ने आहत करके हाथ पाँव बाँधकर छिपा दिया था, वह नौ दिन और दस रात पानी में पड़े रहे, अश्विनी ने उनका दुःख दूर किया, गुप्त के पुत्र भुज्यु समुद्र में गिरे, वहाँ से अश्विन उन्हें सौ हाडे के अहात में निकाल ले गये । उन्होंने उनकी अन्तरिक्ष में चलने वाले अहातों में, उड़ने वाली नावों में, और छः घोड़ोंवाले उड़ने वाले तीन रथों में रखकर । उन्होंने अपने दीर्घतमा की आँखें ठीक कर दीं ।

अश्विनो के वेद-वर्णित कामों की संक्षिप्त सूची है । इसमें

है । एक तो कुछ बातें छूट गयी हैं, दूसरे अनेक बातों का

लेख है उनका व्योरा नहीं दिया गया है, पर इससे उनके स्वभाव और चरित्र का अनुमान हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि नैरुक्त इति के अनुसार अश्विनो की और उनके कामों की क्या व्याख्या जाय।

अभी तक इनके सम्बन्ध में जो व्याख्याक्रम चलता रहा है उसको अन्त मत कह सकते हैं। इस मत के अनुसार अश्विनो की सत्र यात्रों का मूल कथानक एक है: जाड़ों में सूर्य की शक्ति का क्षीणना और वसन्त में उसका फिर स्वस्थ हो जाना। कुछ कथाएँ इस प्रकार मझायी जा सकती हैं। सूर्य बटेर है जिसको शीतकाल रूपी भेड़िया ा जाने वाला था पर वह बचा लिया गया। च्यवन (च्यु धातु का अर्थ क्षय होना, घटना) सूर्य है जो सर्दियों में, बुड्ढा और शक्तिहीन गया था, वसन्त ने उसे फिर बलवान बना दिया। ऐसे ही कुछ और आख्यानों का अर्थ निकल सकता है। परन्तु भुज्य की कथा का इस द्वार कोई अर्थ नहीं निकलता। अग्नि तमस, रेभ, ऋज्राश्व आदि के गणधान ज्यों के त्यों रह जाते हैं। पुराने और नये टीकाकार इनकी निधि को सुलझाने में असमर्थ रहे। वर्तिका (बटेरी) के आख्यान का इस भी अर्थ किया जाता है कि सूर्य रूपी भेड़िया उषा रूपी बटेरी को ल लेना चाहता है, उसकी रक्षा की गयी। यदि यह अर्थ मान भी जाय तब भी सूर्य, उषा आदि की सहायता से दूसरे आख्यानों को कोई व्याख्या नहीं हो पाती।

तिलक ने दिखलाया है कि अश्विन-सम्बन्धी आख्यानों में तीन बातें मान देने की हैं और इन्हीं तीन बातों को अब तक के टीकाकार नहीं मझा सके हैं।

पहिली बात तो यह है कि अश्विन अपने कृपापात्रों को प्रायः अन्धकार या अन्धेपन से बचाते हैं। दीर्घतमा अन्धे थे; च्यवन अन्धे; ऋज्राश्व अन्धे थे। अग्नि तमस से निकाले गये; भुज्य जिस जल पड़े थे वहाँ अनारम्भणे तमसि—निराधार (बेपैदे के) अन्धकार—जिक है। अब वसन्त मत से यह बात समझ में नहीं आती। जाड़े सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रकाश भी कम हो जाता है, इससे उसे लंगड़ा, काना, रोगी यह सब तो कह सकते हैं पर अन्धा नहीं कह सकते। अन्धापन तो पूर्ण अन्धकार के ही साथ आता है। यदि र कथाओं में नित्य के दिन रात के झगड़े को हँसते हैं, तो भी नहीं आता। स्वार्थकाल तक सहसा होता होता सूर्य रात में अन्धा हो जाता।

दो दूसरे दिन फिर स्वस्थ हो जाता है पर यह बने चौबीस घंटे समाप्त हो जाती है । यही वह बात नहीं है ।

यही वह दूसरी बात है जिसकी ओर तिलक ने ध्यान आकृष्ट है । भुज्यु तीन दिन और तीन रात तक पानी में पड़े रहे; रैम को रात और भी दिन बिताने पड़े । वसन्त मत के अनुसार रैम या सूर्य का ही नाम है । जादों में सूर्य दक्षिणायन मार्ग से चलता हुआ मकर रेखा तक जाता है । फिर वहाँ से उत्तर को लौटता है । पर इस यात्रा के अन्त और उत्तर यात्रा के आरम्भ में गति ऐसी घीमी जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य वहाँ कुछ दिनों तक जाता है । पञ्चांगों में देखिये तो उधर दो तीन दिनों तक दिन म प्रायः एक ही दिया रहता है । मोक्षमूलर आदि कुछ पाश्चात्य विद्वद् कहते हैं कि उन दिनों भाव्यों का ज्योतिष ज्ञान इतना उन्नत नहीं था । सूर्य की सूक्ष्म गति को देख सकें । कोई समझता था कि सूर्य तीन दिन तक टिक जाता है, कोई दस दिन मानता होगा । इसीलिये रैम दस दिन, भुज्यु तीन ही दिन तक भाषण रहे । इस व्याख्या के सही होने का यही प्रमाण पर्याप्त है कि इसके अनुसार यह मानना पड़ेगा कि कुछ लोग दो महीने तक सूर्य की गति को नहीं देख पाते थे, नहीं तो दीर्घतमा के आख्यान का कोई अर्थ न होगा । वह तो दसवें युग अर्थात् दसवें मास में वृद्ध हुए थे । परन्तु दो मास तक तो अशिक्षित गँवार भी सूर्य का खड़ा होना नहीं मानता । तीन महीने में सूर्य मकर रेखा से विपुवत रेखा पर आ जाता है । अतः यह मत यहाँ ठीक नहीं लगता ।

ध्यान देने की तीसरी बात यह है कि अश्विनो के साथ जल का सम्बन्ध है । वह सिन्धुमातरः हैं अर्थात् समुद्र उनके लिये माता समान है, वह समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं । भुज्यु को उन्होंने जल में से निकाला है । प्रथम मंडल के ११६ वें सूक्त का ९ वां मन्त्र कहता है:

परावतं नासत्यानुदेथामुद्यायुध्नं चक्रयुर्जिहवारम् ।

क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तृप्यते गोतमस्य ॥

(मरुभूमि में) सहनशील यज्ञ करने वाले गोतम की व्यास बुझाने के हे नासत्य, (अश्विनो) तुमने दूर से कुआँ उनके पास भेजा और उसमें किया कि पेंदा ऊपर हो और मुँह नीचे की ओर हो ता कि पानी गिरता रहे (और गोतम पी सकें) ।

यही जिह्वार (नीचे की ओर द्वार वाला) विशेषण उस सप्तबुध (सात पैदेवाले) समुद्र के लिये आया है जिसको ऋक् ८—४०, ५ के अनुसार इन्द्र और अग्नि ने खोला और जिसके इन्द्र स्वामी हुए । गोतम के प्यासे होने की कथा स्थानान्तर में भी आती है ।

प्रथम मंडल के ८५ वें सूक्त का १० वां मन्त्र कहता है कि गोतम की प्यास बुझाने के लिये मरुतों ने ऊर्ध्वं नुनुद्रेचतं-कुपं को ऊपर की ओर प्रेरित किया और ११ वां मन्त्र कहता है कि जिह्वां नुनुद्रेचतं-कुपं को नीचा या टेढ़ा प्रेरित किया । कुँआ वही प्रतीत होता है, चाहे उसे अश्विनों ने कहीं से खोद कर भेजा हो, चाहे मरुतों ने । वह ऊपर उड़ कर आया और फिर जिह्वार—मुँह नीचे करके—खड़ा हो गया ताकि गोतम अपनी प्यास बुझा लें । इसी से मिलता जुलता वरुणलोक का यह वर्णन है :

अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः ।
नीचीनाः स्थुरपरिवुध्न णपामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः ॥
(ऋक् १—२४, ७)

शुद्ध बल वाले राजा वरुण ने अबुध्न (बिना पैदे वाले) प्रदेश में रहने हुए तेज के स्तूप को ऊपर की ओर धारण किया । इस ऊपर पैदेवाले (स्तूप) की किरणें जो छिपी हुई हैं नीचे की ओर फैली हुई हैं ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि वरुण जल के अधिष्ठाता है । जल के स्वामी वरुण का अधोमुख तेज-स्तूप मरुतों या अश्विनों के अधोमुख रूप से कुछ मिलता जुलता सा प्रतीत होता है और अश्विनों के जल के साथ सम्बन्ध की ओर भी पुष्टि के साथ संकेत करता है । कुछ भी हो, रोम और मुज्यु जल से बचाये गये । जल का अर्थ अन्धकार ले लिया जाय और यह माना जाय कि यहाँ सूर्य के अँधेरे में छिप जाने का वर्णन है तो भी यह समझ में नहीं आता कि सूर्य को लगातार तीन अहोरात्र या दस रात और नौ दिन तक अँधेरे में कैसे घेरा । वसन्त ऋतु के पहिले शिशिर में तो पानी बरसने का भी दिन नहीं है । उस समय सूर्य को निरन्तर इतने दिनों तक छिपाने का सा कोई अँधेरा नहीं होता । अतः इन मतों के अनुसार इन आख्यानों का कोई अर्थ नहीं निकलता ।

कजाश्व और अग्नि सप्तवधी के आख्यानों का भी कोई अर्थ इन मतों से नहीं निकलता । अग्नि सप्तवधी ने अपने पिता की गौ भेंट

एक घुकी (मादा भेड़िये) को खिला दीं । इसपर उनके पिता ने :
अन्धा कर दिया । फिर अश्विनों की कृपा से उनकी आँखें अछली
गयीं । यदि भेड़ का अर्थ दिन और घुकी का अर्थ रात माना जाय
वेदों में अन्धेरे के लिये ऐसी उपमा अन्यत्र भी आयी है—तो भाव
का भावार्थ यह हुआ कि एक सौ एक दिन रातों में परिवर्तित हो ।
(घुकी के अँधेरे पेट में जाकर तद्रूप हो गये) । अतः अत्रार अथ
सूर्य अन्धा हो गया अर्थात् छिप गया । फिर अश्विनों ने उसे दृष्टि प्रद
की अर्थात् १०१ दिन के बाद सूर्य फिर निकला । इस अर्थ में
आपत्ति यही है कि एक सौ एक दिनों तक लगातार अँधेरे का व
कारण प्रतीत नहीं होता ।

अग्नि की कथा और भी देयी है । ऋक् १—११९, ८ के अनुसार
अश्विनों ने उन्हें सौ द्वारपाले पीडायन्त्र गृह से बचाया जिसमें वह वृ
की भाग से जलाये जा रहे थे ; ऋक् ९—५०, १० में वह तमस-
अन्धकार से बचाये गये ; और पौर्वर्ष मंडल के ७८ वें सूक्त में व
स्वयं कहते हैं कि उनका उद्धार एक वनस्पति—वेद वा छकरी
वक्य—से किया गया । अब यदि इन सब आख्यानों का अर्थ यह क
ले कि सूर्य अँधेरे में या रात में फँस गया और फिर कुछ काल के बाद
उसका सुटकारा हुआ, जैसा कि सब तक लोग अर्थ करने रहे हैं, तो
दो आपत्तियाँ सही होनी हैं । पहिली यह है कि अग्नि की रासवधि (रास
द्विजका) क्यों कहा गया है । रात में वह अपनी पत्नी से अलग रहने है
अतः उसके लिये द्विजने के समान है अतः यदि उनको अग्नि (द्विज)
कहा दिया जाता तो कुछ उपयुक्तता होती, पर यह सप्त विशेषण क्यों
रुका, वह टीक समझ में नहीं आता । दूसरी आपत्ति यह है कि ऋक्
५—७८ में अग्नि उहाँ अश्विनों से अपने सुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं
वहाँ छः सप्ताहों के बाद वह बकायह वह ऐसी बात कह सकते हैं जिसका
वहाँ कोई प्रसङ्ग नहीं है । उनके नाम यह है ।

यथा धानः पुष्करिणीं स्वमिमायति सर्वतः ।

यथा ते गन्धं पद्मसु निरैतु दत्तामास्यः ॥

यथा धानो यथा धनं यथा समुद्र पद्मति ।

यथा त्वं दत्तामास्य गदायेति जगद्युजा ॥

इति सामान्यतया धानः कुमारो अविमानि ।

विमानं जीवो ममार्थं जीवो जीवो ममार्थं ॥

जिस प्रकार वायु कमलों से सुक्त तालाब को चारों ओर से हिलाना है, उसी प्रकार तुम्हारा गर्भ हिले और दस महीने के बाद निकले ।

जैसे हवा हिलती है, जैसे वन हिलता है, जैसे समुद्र हिलता है, वैसे ही तू है दस महीने वाले, (हिल) और जरायु (झिल्ली) के साथ बाहर आ ।

जो कुमार माता (के गर्भ) में दस महीने रहा है वह अपनी जीवित माता के लिये जीवित और अक्षत बाहर निकले ।

इन मन्त्रों को गर्भस्त्राविणी उपनिषत् कहते हैं पर यह चीज़ भग्वि के उद्धार की कथा के साथ कैसे मिल गयी यह कोई पुराना टीकाकार नहीं बतला सका । सायण कहते हैं कि वह अपनी पत्नी के शीघ्र प्रसव के लिये प्रार्थना करते हैं । प्रार्थना तो है ही परन्तु हिंजड़े को सन्तति कैसे होगी ? और यदि उसकी पत्नी गर्भवती हो भी जाय तो भी वह उस बच्चे की भलाई क्यों चाहने लगा । वध्वी का अर्थ घमड़े का तस्मा भी होता है । इससे सप्तवध्वि का अर्थ सात तस्मों से बँधा हुआ भी किया जाता है । पहिले तो इस अर्थ के ठीक होने में सन्देह है क्योंकि भग्वि के इस प्रकार घोंघे जाने का कहीं उल्लेख नहीं है न उनके इस बन्धन से मुक्त किये जाने का कहीं जिक्र मिलता है । फिर यदि यह बात भी मान ली जाय तब भी तो यह गर्भस्त्राव की बात इस स्थल पर अप्रा-संगिक ही रहती है ।

तिलक कहते हैं कि आर्यों के ध्रुवनिवास की बात ध्यान में रखने से यह सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । वहाँ सूर्य कहीं कहीं एक दिन रात अदृश्य रहता है, कहीं तीन दिनरात, कहीं नौ-दस दिनरात, कहीं सौ दिन-रात । अतः सभी कथाएँ घट जाती हैं । अन्तरिक्ष के दिव्य जल के समुद्र में सूर्य अपने अदर्शन काल में निमग्न रहता है, वहीँ से उसका उद्धार होता है । अदर्शन काल में उसको अन्धा कहना अनुचित नहीं है । भग्वि की कथा भी सुबोध हो जाती है । सूर्य का ही नाम भग्वि है । सात किरण वाला (सप्तरश्मि), सात घोड़ों वाला (सप्ताश्व) आदि सूर्य के नाम हैं ही, उसी प्रकार उनको वध्वि (हिंजड़े) का रूपक देकर सप्तवध्वि कहा है । वह दस महीने तक तो गर्भ में रहता है, उन दिनों देख पड़ता है, फिर गर्भ से निकलते ही निर्जन्त की गोद में चला जाता है, अदृश्य हो जाता है । यह ध्रुव प्रदेश के उस ग्राम की बात है जहाँ दस महीने उँचाला और दो महीने भँधेरा रहता है । इस वहाँ की स्त्रियों में गर्भ में दस महीने रहने का नियम है ।

य ईं घकार न सो अस्य घेद य ईं ददर्श हिरुगिन्नु तस्मान् ।
स मानुर्योना परियातो अन्तर्यदुप्रजानिर्कृतिमाविशे ॥

(ऋक् १—१६३, ३२)

घोमे पिता जनिता नाभिरथ यन्धुर्मेमाता पृथिवी महीयम् ।
उत्तानयोश्चव्योर्निरन्तरया पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥

(" — " , ३३)

जिसने उसको बनाया [या उत्पन्न किया] उसको नहीं जानता, जिसने उसको देखा था, उससे वह छिपा हुआ है । माना की कुचि से घिरा हुआ बहुत सन्तान उत्पन्न करके, वह निर्कृति को चला गया ।

यु मेरा पिता है, मेरा उत्पत्ति स्थान यही है । भूर्नामि मेरा बन्धु है, पृथिवी मेरी माता है । पिता ने लक्ष्मी के गर्भ को दोनों उत्तान चतुर्भुजों—चौड़े कटोरो के—बीच (पृथिवी और आकाश के बीच में) कुचि में धारण किया ।

इसका तात्पर्य यह निकला कि पृथिवी और आकाश के बीच में जो अन्तरिक्ष है वह माँ की वह कोख है जिसमें सूर्य रूपी गर्भ रहता है । गर्भ से निकल कर वह अदृश्य हो जाता है, अतः जो उसे जानने थे वह (अब) नहीं जानते, जो देखते थे वह (अब) नहीं देखते । दूसरी जगह आया है :—

कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे ।
वनीकमस्य न मिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ ॥

(ऋक् ५—२, १)

युवती माता आहत कुमार को छिपाकर रखती है, पिता को नहीं देती । लोग उसका चीयमाण मुँह नहीं देखते किन्तु अरमणीक स्थान में छिपने रखवा देखते हैं ।

सायण ने इस मन्त्र के साथ रथ को पहिया से घादल एक राज-कुमार का उपाख्यान दिया है ।

अस्तु, इन सब बातों में तिलक वही भुव प्रदेश के सूर्य के ध्रुव जाने का संकेत पाते हैं । गर्भछाविणी उपनिषद् के धारे में वह कहते हैं कि अग्नि रूपी सूर्य स्वयं अपने प्रसव की बात कर रहे हैं । वह लक्ष्मी की पेटों में बन्द हैं या अन्तरिक्ष रूपी मातृकृति में दम महीने तक

रहने के बाद अर्थात् दस महीने के निरन्तर दिन के बाद अब उससे छुटकारा चाहते हैं और अदृश्य होना चाहते हैं ।

अब यदि दूसरे किन्हीं प्रमाणों से आर्यों का भुव प्रदेश में रहना सिद्ध होता तो तिलक की इन कल्पनाओं में भी कुछ सार होता परन्तु हम निम्नले अध्यायों में देख आये हैं कि वैदिक आर्यों के सप्तसिन्धव से कहीं बाहर रहने का प्रमाण नहीं मिलता । अश्विनों की कथाओं के लिये भी इतनी दूर जाना अनावश्यक है । पहिले तो रेभ और भुज्यु की कथाएं ऐतिहासिक भी हो सकती हैं । किसी का समुद्र में तीन दिन-रात या नौ दिन रात तक पड़े रहना और फिर छुटकारा पा जाना कोई असम्भव बात नहीं है । प्रत्येक आख्यान का दूसरा अर्थ ढूँढना जबरदस्ती है । परन्तु यदि निरुक्ति करनी ही हो तो सप्तसिन्धव से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है । यहाँ के तत्कालीन चारों ओर के समुद्र और यहाँ की तत्कालीन वर्षा सारा अर्थ समझा सकती है । कई दिनों तक बदल का घिरा रहना और फिर सूर्य का निकल आना यहाँ होता ही रहा होगा । हम पहिले देख चुके हैं कि वर्षा का पूरा मान एक सौ दिन का था । इन्हीं दिनों में रात्रिसत्र होते थे, शम्बर के गढ़ तोड़े जाते थे । यही बात ऋज्जाश्व की एक सौ एक भेड़ों वाली कथा में कही गयी है । अत्रि सप्तवध्रि की कथा भी इसी वातावरण में समझ में आती है । सच तो यह है कि वह यहाँ भुव प्रदेश से अच्छा घटती है । भुव प्रदेश में लगातार दस महीने का दिन कहीं नहीं होता । इस दस महीने में सवेरा और सन्ध्या भी अन्तर्गत हैं । चार महीने तक यदि लगातार दिन रहा तो प्रातःकाल और सायंकाल में तो सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं रहता । सूर्य इस काल में लंगड़ा और रोगी भी कहला सकता है । बीच में कुछ चौबीस घण्टे के भी अहोरात्र होते हैं, जब सूर्य कुछ काल के लिये अन्धा भी हो जाता है । नीचे उतर कर, जैसे सप्तसिन्धव में, प्रति दिन सूर्य का रात्रि में अदर्शन होता है । दस महीने का सूर्य दो महीने तक घोर वर्षा में प्रायः अलक्ष्य हो जाता है ।

अत्रि की कथा का अर्थ वर्षा में ही ठीक बैठता है । तिलक की व्याख्या में एक दोष है । यदि यह माना जाय कि अत्रि रूपी सूर्य दस महीने चमक कर अब गर्भ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होगा कि निरुक्ति में चला जाना, अदृश्य हो जाना, अंधेरे से घिर जाना, सूर्य को अभीष्ट था । परन्तु अंधेरे में पड़ना तो सूर्य के लिये वेदों में बन्धन बताया गया है जिससे इन्द्र उनका उद्धार किया

करते थे । फिर यहाँ यह भरने बन्धन को ही मरनी मुक्ति कैसे कहें ? वर्षापरक टीका में यह दोष नहीं आता । दम महीने तक वर्षा की प्रतीक्षा की गयी है । गडभों ने, या उनके पदचिन्हानुसारी मनुष्यों ने गवामयनम् किया है; दशगर्भों का दम महीने चल हुआ है । बादल आने हैं परन्तु उन्होंने सूर्य को घेर कर कैद कर रक्खा है । सौ द्वार का पीड़ागृह है, इन द्वारों में से सूर्य की किरणें कुछ कुछ कमी कमी निकल आती हैं । ठमस है, गर्मी है, तुष (भूमे की आग) की तरन है, जिसमें ताप होती है पर ज्वाला नहीं फूटती । ऐसे समय अत्रि रूपी सूर्य यह प्रार्थना करता है कि हे अश्विनो, जिस वर्षा के लिये दम महीने से प्रतीक्षा हो रही है, जो वर्षा दम महीने से गर्म में है, उसे गर्म से निकालो, वृष्टि कराओ । वृष्टि होने से वह घर या लकड़ी का बरफ जिसमें सूर्य बन्द हो गये हैं आप से आप टूट जायगा, बादल का क्षय हो जायगा, सूर्य अर्थात् अत्रि का छुटकारा हो जायगा । यही गर्म-स्त्राविणी उपनिषत् की प्रासङ्गिकता है ।

अश्विनो ने जो वधिमती (हिंजड़े की पत्नी) को हिरण्यहस्त नाम का लड़का दिया वह भी सरल है । वेदों में उपा कहों सूर्य की पत्नी कही गयी है, कहीं माता । पत्नी रूप से वह रात्रि में या वर्षा के अँधेरे में अपने पति से दूर पड़ जाती है अतः उसका पति उसके लिये वधिम-सुख है । परन्तु अश्विनो की कृपा से उसको पुत्र मिलता है । वह पुत्र भी सूर्य ही है । उपा की गोद में सूर्य उदय होता है । लड़के को जो हिरण्यहस्त (सोने के हाथ वाला) नाम दिया गया है यह नाम सूर्य का ही है । ऋक ६—५०, ८ में सविता (सूर्य) को हिरण्यपाणि (सोने के हाथ वाला) कहा है । पाणि और हस्त शब्द सूर्य की सुवहरी किरणों के लिये ही आये हैं ।

गौतम का आख्यान भी यहाँ घट सकता था । गौतम रूपी सूर्य प्यासे थे । गौतम का अर्थ हुआ प्रकाशमय । अश्विन एक कुंआ कहीं से उठा लाये । उसका पैंदा ऊपर था और मुँह नीचे । उससे पानी गिरा । गौतम की प्यास बुझ गयी । सात्वय्य यह है कि अश्विनो की कृपा से बादल छा गये । उनसे जल गिरा । लोगों की प्यास बुझ गयी, टण्डक फैल गयी ।

सारांश यह है कि अश्विनो से सम्बन्ध रखने वाले आख्यानों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि आर्य लोग कभी भुव प्रदेश में रहते थे ।

उन्नीसवाँ अध्याय

वैदिक आख्यान

(ग) सूर्य का पहिया और विष्णु के तीन पद

वेदों में इन्द्र प्रायः सर्वत्र ही सूर्य के मित्र के रूप में दिखलाये गये हैं। वह वृत्र आदि असुरों को मार कर सूर्य की रक्षा करते हैं। परन्तु एक आख्यान इसके विरुद्ध मिलता है। उसमें ऐसा कहा गया है कि इन्द्र ने सूर्य के रथ का पहिया चुन लिया। यों तो कहीं सूर्य के रथ को सात पहियों वाला भी कहा है परन्तु प्रायः उसमें एक पहिया होने का ही वर्णन मिलता है। अधिक से अधिक दो पहियों के होने का संकेत है। अब यदि दो पहियों में से एक निकाल दिया जाय तो रथ की गति तो बिगड़ जायगी। वह चलेगा पर लुढ़कता हुआ, बहुत धीरे और अनिश्चित चाल से। यदि एक ही पहिया हो और वह निकाल लिया जाय तब तो रथ खड़ा हो जायगा। अतः इन्द्र ने सूर्य को यदि रोक नहीं दिया तो उसकी चाल धीमी तो कर ही दो। ऐसा इन्द्र ने क्यों किया? यह कहा गया है कि सूर्य के पहिये से इन्द्र ने असुरों को मारा। ऋक् ४-३०, ४ में कहा है मुषाय इन्द्र सूर्यम्—इन्द्र ने सूर्य को पुराया। यहाँ सूर्य का भयं भाष्यकारों ने सूर्यचक्र अर्थात् सूर्य के रथ का पहिया ही किया है। यह चोरी कब और क्यों हुई उसका वर्णन यह है :

त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राशुपं युध्य कुयवं गविष्टौ ।

दश प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषाय चक्रमविवे रपांसि ॥

(ऋक् ६-२१, ३)

हे इन्द्र, गउओं के लिये लड़ाई में तुम अशुप और कुयव शुष्ण के साथ कुत्स की ओर से लड़ो। तुमने सूर्य का पहिया 'दश प्रपित्वे' पुराया है और षाण्दाओं का विनाश किया है।

इस मन्त्र की व्याख्या में अशुप और कुयव को वृषभ भी ले सकते हैं। उस दशा में कुत्स के शुष्ण, अशुप और कुयव तीन विरोधी हुए। अन्यथा अशुप और कुयव शुष्ण के विरोध माने जा सकते हैं।

अशुभ का अर्थ है बलवान्, सर्वप्राही और कुयव का अर्थ है संतों से खड़े अन्न का शत्रु । शुष्णका तो कई जगह जिक्र आया है । इसका अर्थ सर्वत्र सूखा—वृष्टिका अभाव—लिया गया है । अब रही दश प्रपित्वे की । सायण ने इसका अर्थ ठीक नहा किया है । उन्होंने दश का अर्थ किया है दस लिया, काट लिया और प्रपित्वे का अर्थ किया है लड़ाई में । अर्थात् इन्द्र ने लड़ाई में शुष्ण को काट खाया, मार डाला । परन्तु प्रपित्वे शब्द वेद में अन्यत्र भी आया है । स्वयं सायण ने वहाँ दूसरा अर्थ किया है, जैसे,

मम त्या सूर उदिते यम मध्यन्दिने दियः ।

मम प्रपित्वे अपिशर्य रेघसया स्तोमासो अचूरसत ॥

(अ० ८—१, २९)

यहाँ प्रपित्वे 'उदिते' और 'मध्यन्दिने' के साथ आया है और इन तीनों का अर्थ किया गया है 'अन्त में', 'आदि में', और 'मध्य में' । दूसरी जगहों में भी प्रपित्वे का अर्थ 'अन्त में' होता है । अतः दश प्रपित्वे का अर्थ होना चाहिये दश के अन्त में । इस वाक्य का कोई तात्पर्य उसी समय में नहीं आया इसीलिये सायण ने तोड़फोड़कर दश और प्रपित्वे को अलग किया और प्रपित्वे का अर्थ 'युद्ध में' किया । अब तिष्ठक के अनुसार तो इस मन्त्र का अर्थ यह हुआ कि इन्द्र में शुष्ण आदि अशुभों के विरुद्ध कुश की महाबलता की और सूर्य के पहिये की गुराफर हम महीने के अन्त में आरुद्राभी को दूर किया । क्योंकि कहीं कहीं सूर्य के पहिये और कहीं कहीं सूर्य का उल्टेस है अतः यह कह सकते हैं कि इन्द्र ने सूर्य को गुरा लिया अर्थात् आरुद्र कर दिया । यह हम महीने के अन्त में सूर्य का आरुद्र होना भुव प्रदेश में हो हो सकता है ।

वायु हम अर्थ में दो एक दोष हैं । माना कि सूर्य हम महीने में लुप्त हो गया पर हमसे शुष्ण कैसे मरा ? क्या भुव प्रदेश में हो महीने को हम में असक्त होता है ? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वही चमकते भुव भी चाहिये । फिर जब सूर्य का कोप हो मरा तो कुश नहीं मर सकता । हम दिनों क्यों भी नहीं होगी, शुष्ण को भी मरना होगा, सब लोगों को आरुद्र कैसे दूर होगा ? वा इसका दूसरा अर्थ यह किया जा सकता है कि हम महीने तक सूर्य का जो असक्त रहिये रही भी, कोप यह में थे । हम दश में इन्द्र ने सूर्य के लक्ष को गुराया का सूर्य को (कर्कशों में ईदह) आरुद्र कर दिया ।

(१८१)

इस प्रकार शुष्ण मारा गया, सूखा दूर हुआ, लोगों की आपदा दूर हुई । इस व्याख्या की पुष्टि इस बात से भी होती है कि दशम मण्डल के १३वें सूक्त के ५वें मन्त्र में कहा है कि संवर्गे मघवा सूर्यं जयत्—इन्द्र ने संवर्ग—वृष्टि को रोकनेवाले—सूर्य को जीता । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि शुष्ण से जो लड़ाई हुई थी वह गविष्ट—गडबडी के लिये—थी । गो का अर्थ जलधारा प्रसिद्ध है । यह अर्थ यहाँ घटता है । तिलक के अनुसार टीका करने से न तो यह अर्थ घट सकता है न गो का प्रकारा अर्थ घट सकता है क्योंकि सूर्य के अदृश्य हो जाने पर प्रकाश मिटने के स्थान में लुप्त हो जायगा ।

विष्णु के तीन पदों की कथा पुराणप्रसिद्ध है । असुरराज बलि ने इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया था । बलि की दानवीरता प्रसिद्ध थी । विष्णु उनके यहाँ बौने ब्राह्मण के रूप में आये और उनसे तीन पद भूमि मांगी । बलि ने देना स्वीकार किया । विष्णु ने दो पाँच में भूर्भुव और ध्रुलोक नाप लिया । तीसरे पाँच में बलि को अपना शरीर देना पड़ा । फलतः वह पाताल में जा बसे और इन्द्र को फिर अपना राज्य मिल गया । विष्णु ने यह घामन रूप इन्द्र की सहायता करने के लिये धारण किया था ।

यह पौराणिक कथा एक वैदिक आख्यान का विस्तारित संस्करण है । वह आख्यान इस प्रकार है :—

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यन्ते । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥

(ऋक् १—२२, १९)

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूढमस्य पांसुरे ॥

(ऋक् १—२२, १०)

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ॥

(ऋक् १—२२, १८)

विष्णु के कर्मों को देखो जिनके द्वारा यज्ञमानादि कर्तव्यों का अनुष्ठान करते हैं । विष्णु इन्द्र के योग्य सखा हैं । इस (सारे जगत् पर) विष्णु बने । (उन्होंने) त्रिधा पाँच रखे । उनके भूल से भरे पाँच से (वह धरा जगत्) ढँक गया । अजेय, (जगत् के) रक्षक, विष्णु तीन पद बजे, कर्मों को धारण करते हुए ।

विष्णु के इन्द्रसखा होने के कई उदाहरण आये हैं। गडग्री उद्धार में तथा असुरों से लड़ने में उन्होंने यरावर इन्द्र का साथ दिया है। उन्होंने यह तीन पाँव भी इन्द्र के ही कहने से रखे, क्योंकि ऋ० ४—१८, ११ कहता है :—

अथाब्रवीद्वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्य ।

अथ वृत्र को मारते हुए इन्द्र ने कहा, हे सखे विष्णु, बड़े बड़े पं रखो। वितरं विक्रमस्य का शब्दार्थ यही है। यहाँ क्रमस्य जो क्रि पद आया है वह भी ऊपर के मन्त्रों के विचक्रमे का सजातीय है। परन्तु सायण ने भाष्य में 'बड़े पराक्रमी हो', ऐसा अर्थ किया है। अस्तु, यह तीन पद कहाँ रखे गये ? एक मत तो यह है कि विष्णु ने पृथिवी अन्तरिक्ष और आकाश में पाँव रक्खा ; एक दूसरा मत है कि पहिले पाँव समारोहण (उदयाचल) में, दूसरा मध्य आकाश (विष्णुपद) में और तीसरा गयशिरस (अस्ताचल) में रक्खा गया। तीसरा मत यह है कि विष्णु पृथिवी पर अग्नि रूप से, अन्तरिक्ष में वायु रूप से और आकाश में सूर्य रूप से वर्तमान हैं। इन सब मतों में यह ध्वनि निकलती है कि विष्णु सूर्य का ही नाम है। पुराणों में भी विष्णु की गणना बारह आदित्यों में है। अथ देखना यह है कि विष्णुरूपी सूर्य का यह पदसञ्चार प्रति दिन होता था या साल में एक बार। ऋ० १—१५५, ६ में कहा है—

चतुर्भिःसाकं नयति च नामभिश्चक्रं न वृत्तं द्यतीर्योविपत् ।

इसमें विष्णु के एक चक्र घुमाने की बात कही गयी है पर उस चक्र की बनावट को कई प्रकार से समझा जा सकता है। सायण कहते हैं कि 'चतुर्भिः साकं नयति च नामभिः' का अर्थ है चौरानवे नामों वाला और चौरानवे की संख्या यों पूरी करते हैं : १ संवत्सर, २ अयन, ५ ऋतु, १२ मास, २४ पक्ष, ३० अहोरात्र, ८ घाम (पहर), १२ राति। तिलक कहते हैं कि इसका अर्थ है 'चार नाम वाले भगवें घोड़ों वाला' अर्थात् ३६० घोड़ों वाला। यों तो दोनों प्रकार से वर्ष और इसके विभागों का ही बोध होता है और विष्णु का सूर्य से अभेद पुष्ट होता है परन्तु सायण के किये हुए अर्थ में सौचानामी अधिक प्रतीत होती है। किसी प्रकार चौरानवे की संख्या ला देना दूसरी बात है पर जब दिनों तो रातियों की भरेझा भस्त्रों का अधिक व्यवहार होता था। उनकी

लिया २७ का अन्तर्भाव क्यों नहीं हुआ ? अस्तु, उभयतः यह बात निकली कि विष्णु ने वर्षी रूपी चक्र को घुमाया । यदि इससे यह मान लिया जाय कि यह वर्णन उनके संक्रमण का ही है तो यह मानना होगा कि उनका पदसंचार भी साल में एक बार होता था । तब एक बात यह भी निश्चित ही है कि एक पाँच तो उस जगह और उस समय का होगा जहाँ और जब इन्द्र की असुरों से लड़ाई हुई । यह लड़ाई तिलक के अनुसार भूमंडल के नीचे उस प्रदेश में हुई थी जहाँ सूर्य व प्रदेश से अदृश्य होकर छिप जाता है । वहाँ अंधेरे का स्थान था । तब विष्णु का तीसरा पाँच वहाँ पड़ा । यह तीसरा पाँच था अर्थात् वर्ष का तीसरा भाग था । दो पाँच अर्थात् आठ महीने ऊपर पड़े, एक वि अर्थात् चार महीने पृथिवी के नीचे । यह ध्रुव प्रदेश का आठ महीने का दिन और चार महीने की रात हो गयी । तिलक अपने इस बात की पुष्टि इस बात में भी पाते हैं कि पुराणों के अनुसार विष्णु चार हीनों तक क्षीरसागर में शेषशय्या पर सोते हैं । वृत्र को घेदों में हि—सर्व—कहा भी है ।

यदि यह बात दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होती कि वृत्र और इन्द्र का युद्ध पृथ्वी से नीचे कहीं हुआ था तो निरसन्देह यह आख्यान भी उसी बात की पुष्टि करता पर हम देख चुके हैं कि यह लड़ाई वर्षों में हुई । तब यही मानना ठीक ज्ञेयता है कि तीसरा पाँच वर्षों में पड़ा । विष्णु का जो शयन पुराणों में बतलाया गया है वह तो वर्षों के चातुर्मास में होता है । कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को वह उठ बैठते हैं । तिलक होते हैं कि पहिले यह शयन हेमन्त में होता था, फिर पीछे से जब सूर्य लोग ध्रुव प्रदेश से मत्स्यसिन्धु में आये तो उनकी देशकाल के अनुसार अपने काल विभाग को बदलना पड़ा और उनके उत्सवों और धार्मिक पर्वों का समय भी बदल गया । इसी प्रकार विष्णु-शयन हेमन्त में होकर वर्षों में और उनका प्रबोध वसन्त से शरत् में चला आया । अतएव यह बात ठीक हो पर किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में मैं इसे मानने में असमर्थ हूँ ।

विष्णु का एक नाम शिविविष्ट है । यह नाम कुत्सितार्थ—निन्दा-मक—माना जाता है । वारक ने इसको अच्छा अर्थ देने का प्रयत्न किया परन्तु भाषा में व्यवहार ज्यों का त्यों रह गया । इसका अर्थ क्या जाता है शेष इय निर्वोदितः—पुरख की गुप्त इन्द्रिय की भाँति का हुआ । विष्णु का सूर्य से अभेद मानकर इसकी व्याख्या की जाती

है अप्रतिपन्नरदिमः—जिसकी किरणें साफ़ न हों। यह कहना अतः पक्ष्यक है कि यह अर्थ ध्रुव प्रदेश के लिये सूर्य के लिये भी ला सकता है और पर्वतों में घाटों से बिरे हुए सूर्य के लिये भी। पर वहाँ वं असुख—आधे प्रकट आधे छिपे—सूर्य के लिये कुछ अधिक दीक जैवत है क्योंकि ध्रुव प्रदेशों में सूर्य ढँका नहीं प्रत्युत अविद्यमान रहता है।

तिलक को कई पौराणिक कथाओं में भी वैदिक आख्यानो की चर्चा और फलतः ध्रुवनिवास की मानी स्मृति मिलती है। शंकर के पुत्र कुमार (स्कन्द) का माता के गर्भ के बाहर जन्म लेना, अलग फँका रहना, फिर बड़े होने पर असुरों के विरुद्ध देवसेना का नायकत्व करना, रावण का दश-शीर्ष और राम के पिता का दशरथ होना, यह तथा कई अन्य कथाएँ उनका ध्यान उसी ओर खींचती हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि बहुत सी पौराणिक कथाएँ वैदिक आख्यानो को बड़ा घटाकर बनी हैं और इनमें आख्यानो की सैकड़ों पीढ़ियों की स्मृतियों यथासम्भव सुरक्षित हैं। पुराणों के सम्बन्ध में खोज का विशाल क्षेत्र प्रायः अटूटा पड़ा है। सम्भव है एक दिन उनसे तिलक के मत की या किसी अन्य मत की पुष्टि हो जाय पर अब तक जो सामग्री प्राप्य है वह तो हमको सप्तसिन्धु से बाहर जाने की अनुमति नहीं देती। जब वैदिक उपाख्यान ही ध्रुव प्रदेश में आख्यानो निवास का समर्थन करते नहीं प्रतीत होते तो पौराणिक कथाओं के अर्थ को तोड़ मरोड़ करना व्यर्थ है।

बीसवाँ अध्याय

दूसरे देशों की प्राचीन गाथाओं से प्रमाण

वर्षा वैदिक आर्यों के आदिम नियाम का पता हम उनके मूल ग्रंथ वेद में ही ढूँढ़ते हैं और जो कोई मत इस विषय में हमारे सामने आता है उसको वेदों की ही कसौटी पर कमते हैं फिर भी और जहाँ भी इस सम्बन्ध में कोई संकेत मिलता हो उसकी ओर से भ्रम नहीं बन्द कर सकते। पारसियों और वैदिक आर्यों का तो ऐसा सम्बन्ध था कि अवेस्ता में मिलने वाले प्रमाणों का विशेष महत्त्व है। पिछले अध्यायों में वैदिक आर्यों के साथ साथ हमने अवेस्ता में के भी कई आख्यानों को मिलाया है। वही कथाएँ हैं, वही नाम हैं, हाँ देव का असुर और असुर का देव हो गया है। यह कथाएँ उस समय की संस्कृतियाँ हैं जब आर्य्य उपजाति की यह दोनों शाखाएँ एक साथ रहती थीं। मैं इस प्रकार की एक और कथा दूँगा जो कुछ अंशों में पारसियों के उद्धार की कथा से मिलती है। तिलक ने इसको प्रमाण के रूप में पेश भी किया है।

अगोचर और तिश्य की लड़ाई पुरुकश समुद्र में हुई। वैदिदाद के २१वें प्रगर्द में पुरुकश का वर्णन है। जिस प्रकार वेदों में जल और प्रकाश का गहिरा सम्बन्ध माना गया है यहाँ तक कि एक ही गो शब्द का दोनों के लिए प्रयोग होता है वैसे ही अवेस्ता में भी प्रकाश और जल का एक ही स्रोत माना गया है। जल को आह्वान करके ४थे मन्त्र में कहा गया है—“चूँकि पुरुकश समुद्र जलों का भण्डार (एकत्र होने की जगह) है, तुम उठो, अन्तरिक्ष मार्ग (वायु मार्ग) से ऊपर जाओ और पृथिवी पर नीचे उतरो; और अन्तरिक्ष मार्ग से ऊपर जाओ। उठो और बढ़ते चलो, तुम, जिसके उदय और वृद्धि में अहुरमाज़द ने अन्तरिक्ष मार्ग बनाया।” चूँकि प्रकाश और जल का सम्बन्ध है और पृथिवी पर प्रकाश सूर्य, चन्द्र और तारों से आता है इसलिये यह मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है और जल का आह्वान चारों सूर्य, चन्द्र और तारों के साथ किया जाता है। तिलक ने अपने उस मत की पुष्टि पाते हैं कि आर्य्य लोग पृथिवी के चारों

दिव्य जलधाराओं का अस्तित्व मानते थे । पारसी लोग किसी ऐ-
 वात को मानते हों या न हों पर इस मन्त्र से तो किसी दि-
 जल वाले समुद्र का पता नहीं चलता । इसमें वही इन्द्र और वृत्र ।
 लड़ाई की कथा है और यह लड़ाई बादलों के बीच में हुई है । पुरुष
 वहीं प्रतीत होता है । जलों का नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नी-
 आना सामान्य भौतिक दृग्निषय है, इसको समझने के लिये दिव्य जल
 की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है । यहाँ पर भौतिक जल भी
 बादल का प्रसंग है, इस बात की पुष्टि हमी कर्गर्द के २२ मन्त्र से हो-
 है । वह इस प्रकार है : “हे पवित्र जलधारा, इस प्रकार कहो ‘आओ,
 बादलो, चले आओ, आकाश में वायु में से, पृथिवी पर, हमारों वृक्षों
 द्वारा, लाखों वृक्षों के द्वारा ।’” यहाँ प्रत्यक्ष ही बादलों से जल गिरने की
 बात है । जब पुरुषदा जलों का भण्डार था तो वह भी मेघ हुआ भी
 भमुरों और देवों का संग्राम वहीं बादलों में ही हुआ होगा । अवेस्ता में
 अनुमार अहुरज या हरबजैती नाम का एक पहाड़ पृथ्वी के चारों ओर
 है । हमारे यहाँ भी लोग उदयाचल और अस्ताचल नाम के पहाड़ों का
 जिक्र करने हैं । तिलक त्रिन दूसरे प्रमाणों को पेश करते हैं वह भी
 मेरी समझ में उनके मन को पुष्ट नहीं करते । प्रवर्तियों (रितों) के
 सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्होंने अग्निमैत्र्यु की दुष्टता को नष्ट किया
 त्रिपसे न तो जल का बढ़ना बन्द हुआ न ओसधियों का बढ़ना बन्द
 हुआ । यहाँ भी किसी दिव्य जल के बढ़ाव की कल्पना करना अनाव-
 रण्य है ; पौधों के बढ़ने की बात से तो और भी भौतिक जल का बोध
 होता है । वेन्दिदाद के ५वें और ८वें कर्गर्द में अम्बेष्टि करने का विधान
 बतलाया गया है । जलधारा बूझने हैं कि यदि हवा चल रही हो वा बर-
 पत रही हो वा पानी बरस रहा हो और उस समय कोई घर जाद हो-
 क्या किया जाय । ५वें कर्गर्द में यह प्रश्न इस प्रकार है : “हे भौतिक
 जलधारा के जल, पवित्रात्मन्, यदि गर्मी बोल चुकी हो और जल का
 गन्ना हो, तो मजद के दायगक क्या करें ?” ८वें में प्रश्न का क्रम यह है-
 “हे भौतिक जलधारा के जल, पवित्रात्मन्, यदि मजद के दिगी दायगक के
 घर में कुछ कुत्ता या मनुष्य मर जाय और उस समय कभी बारिश
 हो वा बारिश बन्द रही हो वा हवा बह रही हो वा अनेक छन्दे जल हो
 त्रिपसे मनुष्य और पशु मर्ग भूल जाते हैं, तो मजद के दायगक क्या
 करें ?” जलधारा ने उत्तर दिया : “अम्बेष्टि घर में, चरों के अम्बेष्टि बर-
 में, कुत्तों के छिने छिने छिंदे घर बनाने चाहिये ।” जलधारा ने पूछा : “हे

भौतिक जगत् के स्रष्टा, पवित्रात्मन्, मुर्दे के यह घर कितने बड़े हों ?”
 बहुरमज्द ने उत्तर दिया “धर्म के अनुसार मुर्दे के घर इतने बड़े होने
 चाहियें कि यदि वह पुरुष (मृतपुरुष, जीवितावस्था में) खड़ा हो और
 अपने हाथ पाँव फैलाये तो उसके मिर या हाथ या पाँव में छोट न
 लगे । और उस मृत शरीर को वहीं पड़े रहने देना चाहिये दो रात, तीन
 रात या एक महीने तक, जब तक कि चिड़ियां उड़ने लगें, पौधे उगने
 लगें, जल बहने लगे और वायु पृथिवी पर से जल को सुखा दे ।” इसके
 बाद शव को समाधिस्थल पर ले जाने का आदेश है । अब तिलक का
 कहना है कि शव को एक रात, तीन रात या एक महीने तक बन्द
 रखना ध्रुव प्रदेश की स्मृति है जहाँ सूर्य कभी कभी एक दिन के लिये
 और कभी इससे भी अधिक समय के लिये अदृश्य हो जाता है । मुझे
 यह बात नहीं ज्ञात । वहाँ उन सभी अवस्थाओं के लिये विधान है
 जो सम्भवतः लोगों पर आ सकती थीं । आँधी चलना, पानी बरसना,
 शरत् पड़ना, रात का अँधेरा छा जाना, यह सभी बातें सप्तसिन्धु और
 ईरान दोनों देशों में हो सकती थीं । इनमें से कोई विपत्ति तो कुछ घंटों
 में ही टल जाने वाली है, इसीलिये एक रात का विधान है परन्तु गहरी
 से गहरी वर्षा और घोर से घोर तुपारपात में भी एक महीने या इससे
 अधिक काल तक अँधेरा छाये रहने और आना जाना बन्द रहने की
 सम्भावना नहीं हो सकती । इसीलिये एक महीने की बात कही गयी है ।
 यदि ध्रुव प्रदेश के लिये विधि बनायी गयी होती तो चार पाँच महीने
 तक का सम्बन्ध होता । हवा के द्वारा पानी का सुखाया जाना, चिड़ियों
 का उड़ना, पौधों का उगना यह सब बातें भी या तो वर्षा से सम्बन्ध
 रखती हैं या ध्रुव प्रदेश के नीचे के देशों की सदियों से । जिन दिनों
 तिलक के अनुसार आर्य लोग ध्रुव प्रदेश में रहते थे उन दिनों तो वहाँ
 शिरवसन्त था । इस बारहमासी वसन्त में पौधों का उगना या चिड़ियों
 का उड़ना कभी काहे को बन्द होता होगा, चाहे सूर्य के दर्शन हों या न
 हों । आज जब कि वहाँ कबो सर्दी पड़ती है और चारों ओर बर्फ जमी
 रहती है तब भी जो चिड़ियाँ उत्तर दक्षिण के ध्रुव प्रदेशों में पायी जाती
 हैं वह जादों के महीनों में बराबर सोती नहीं रहती ।

अतः यह प्रमाण तो पर्याप्त नहीं है । इनसे यह कदापि सिद्ध नहीं
 होता कि आर्यों का मूलस्थान कहीं ध्रुव प्रदेश में या परन्तु इस बात को
 हमने अस्वीकार नहीं किया है कि सप्तसिन्धु छोड़ने के बाद प्रवासी
 आर्यों की एक शाखा कुछ काल के लिये स्याद ध्रुव प्रदेश में रही हो

जब वह प्रदेश बसने के योग्य नहीं रह गया तो यह लोग घूमते फिर ईरान पहुँचे होंगे । इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि ईरान में रहने वाले सभी आर्य गैर्यन बीजों में रहनेवालों के ही धनात्र हैं । सम्भव है भारत छोड़कर एक शाखा सीधे ईरान पहुँची हो, दूसरी चढ़कर काट कर आयी हो । ऐसा इतिहास भी मिलता है कि ईरान में प्रचलित धर्म का संस्कार उन मग पुरोहितों के द्वारा हुआ जो वहाँ उत्तर पश्चिम से सासानी नरेशों के समय में आये । उस समय भी ईरान का धर्म उर्मा दंग का था पर न तो उसका कर्मकांड ठीक था, न दार्शनिक विचारों का कुछ ठीक रूप था, न उपासनाविधि सुगमवस्थित थी ।

मग अपने साथ धर्म का परिष्कृत रूप लाये और वहाँ ईरान में राजाधय पाकर चल गया । ईरान की प्रचलित भाषा पहलवी थी जो आजकल की ईरानी या फ़ारसी का पूर्वरूप थी । मग अपने साथ जो भाषा लाये वह ज़ेन्द थी । ज़ेन्द, पहलवी, संस्कृत सभी एक ही कुटुम्ब की भाषाएँ हैं पर ज़ेन्द संस्कृत के अधिक निकट है । इससे यह अनुमान होता है कि मगों के हाथों अवेस्ता को आर्य उपजाति की उम-शाखा के संस्मरण मिले जो ध्रुव प्रदेश में प्रवास कर चुकी थी ।

पारसियों के अतिरिक्त अन्य लोगों की पुरानी गाथाओं में कई बातें ऐसी हैं जो वैदिक आख्यानों से मिलती जुलती हैं । यूनानियों में प्रमात को इर्वाँस (उपस्) कहते थे । लैट लोगों में उसे दिण्वोदुक्ते (दिवो दुहिता) कहते थे और वेदों की भाँति इस शब्द का बहुवचन में भी प्रयोग होता था । यूनानियों तथा आयरलैंड वालों में ऐसी कथाएँ हैं जिनमें एक ही स्त्री के लिये दो व्यक्ति लड़ते हैं और दोनों छः छः महीने के लिये उसके शरीर के भोक्ता होते हैं । इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि कभी छः महीने तक दिन और छः महीने तक रात होती थी । यूनानी ऐसा मानते थे कि हेलिऑस (सूर्य) के साथ ३५० बैल और १५० भेड़ें थीं । इसका तात्पर्य यह निकाला जाता है कि कभी वह लोग ३५० दिनों का वर्ष मानते थे । आयरलैंड का एक आख्यान है कि कॉडोवर को फ़ेडेल्म नाम की एक सुन्दर कन्या थी, जिसके एक से एक कमर्वाय नौ शरीर थे । कुकुलेन एक भवनाशी पुरुष था । वह पश्चिम की ओर से आक्रमण करनेवाले शत्रु का सामना करने के लिये आगे बढ़े परन्तु सार्यकाल के समय एक गुप्त स्थान को चले गये जहाँ फ़ेडेल्म पहिले ही पहुँच गयी थी । उसने वहाँ एक स्नान कुण्ड तैयार कर रखा था । इसमें नहाने से कुकुलेन भागी युद्ध में विजयी होने के योग्य हो गये ।

पूजनों में पेरिनी एक देवकन्या थी। उसके भी नौ शरीर थे। निकल
 से इस नौ-वाली संख्या में बड़े कारण देव पड़ते हैं जो नगनों से नौ
 महीनों तक यज्ञ कराते थे, अर्थात् किसी समय नौ महीने का दिन
 होता था। हम की एक कथा है कि एक समय एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे।
 उनके तीन लड़के थे। दो तो समझदार थे पर तीसरा जिमका नाम
 आइयन था पागल सा था। जिस देश में आइयन रहता था वहाँ कभी
 दिन न होता था। बराबर रात रहती थी। यह एक साँप की करनी
 थी। आइयन ने इस साँप को मार डाला। तब वहाँ बारह सिर घाला
 एक सर्प आ गया। आइयन ने उसके भी मार डाला और सिरों को नष्ट
 कर डाला। तन्हाऊ ही सर्वत्र डँजाला हो गया। यह कथा सूर्य-सम्बन्धी
 प्रतीत होती है। तीन भाइयों में से एक के प्रदेश में अँधेरा होने से
 जल के निहाई भाग अर्थात् चार महीने अँधेरा और दोप आठ महीनों
 में डँजाला होने की ओर संकेत है। यह अँधेरा करने वाला साँप वही
 है जिसे वेद और अवेस्ता में अहि कहा है। एक दूसरी रूसी कथा
 में कोइचाइ नाम का एक दानव, जिसके शरीर में केवल हड्डियाँ थीं,
 एक राजकुमारी को अपने महल में उठा ले जाता है। यह महल पृथ्वी
 के नीचे था। एक राजकुमार उसे सुदाने के लिये निकलता है। सात
 वर्ष के बाद उसे सफलता मिलती है। यहाँ भी सात महीने के दिन का
 कुछ संस्मरण मिलता सा प्रतीत होता है।

ऐसा और भी बहुत सी कथाएँ हैं जिनमें सूर्य का छिप जाना,
 वर्ष का पड़ना, अँधेरे का छाना, रूपक साँचकर दिखलाया गया है।
 इनमें तीन, सात, नौ आदि संख्याओं के आते ही तिलक का ध्यान उन
 वैदिक मन्त्रों की ओर जाता है जिनमें यह संख्याएँ आती हैं। वह इन
 सब बातों को मिलाकर यह परिणाम निकालते हैं कि किसी समय इन
 सब लोगों के पूर्वज ध्रुव प्रदेश में एक साथ रहते थे। मेरी समझ में
 यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है। यूरोप, विशेषतः उत्तरी यूरोप, के लोग
 सर्दियों से परिचित थे, उनके देशों में वर्ष पड़ती ही थी। नारवे के उत्तरी
 भाग से तो ध्रुव प्रदेश के कुछ दृग्विषय देखे भी जा सकते थे। यूरोप
 के अन्य उत्तरीय देशों से भी कोई कोई साहसी व्यक्ति उत्तर की ओर
 यात्रा करते थे और उनके विचित्र अनुभवों की कहानी विकृत रूप में
 फैलती थी। कई पुरतों की अनुश्रुति उसके रूप में और भी उलट फेर
 कर देती थी। परन्तु कुछ थोड़े से ऊपरी साम्य मात्र से यह
 नहीं किया जा सकता कि इन लोगों का यह अनुभव वैदिक भाषों

भी अनुभव था । ऐसे अनुमान में कैसी भूल हो सकती है यह एक बात से प्रकट होती है कि ऐसी ही कथाएं क्रिन्लैण्ड वालों में प्रचलित थीं । स्वयं तिलक ने ही इस बात का जिक्र किया है । इससे तो यही मानना पड़ेगा कि फिन और वैदिक आर्य एक ही वंश की दो शाखा थे और कभी एक ही साथ भुव प्रदेश में रहते थे । यह अनुमान निराधार है क्योंकि यह सर्वमान्य है कि क्रिन् लोग तुर्क और चीनियों की भांति मंगोल हैं । उत्तरी यूरोप वालों की भुव प्रदेश का थोड़ा सा प्रत्यक्ष ज्ञान है और अंधेरे उजाले के दरय तो वहां भी हिमपात तथा भुवरात्रि में कुछ कुछ एक से ही होते हैं, इसलिये कथाओं में कुछ कुछ समता है ।

इक्कीसवाँ अध्याय

महेंजोदरो और हरप्पा के खँडहरों का सन्देश

जो लोग भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को स्वीकार नहीं करते उनका एक बहुत बड़ा तर्क यह है कि इस देश में बहुत पुराने स्मारक नहीं मिलते। न तो मूर्तियाँ मिलती हैं, न मन्दिर मिलते हैं, न प्रासादों के अवशेष मिलते हैं, न नगरों के खँडहर मिलते हैं। जो कुछ मिलता है वह मौर्यकाल का, जिसको लगभग २२०० वर्ष हुए। इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता था कि यहाँ की नदियाँ अपनी धारा बदलती रहती हैं और प्रतिवर्ष नयी मिट्टी डालती रहती हैं, और यहाँ की गर्मी और वर्षा ईंट पत्थर की वस्तुओं को बहुत दिनों तक रहने नहीं देती। यह कारण अंशतः ठीक है पर ऐसी ही परिस्थिति अन्यत्र भी है, फिर भी मिश्र और ईराक में ४००० से ६००० वर्ष तक की पुरानी चीजें मिली हैं। फिर भारत में ही २०००-२२०० वर्ष के पहिले का कुछ क्यों नहीं मिलता? इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि मौर्य काल की कला प्रौढ़ है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन कारीगरों के हाथों उन चीजों का निर्माण हुआ था वह नौसिखुए न थे वरन् उनके पीछे सदस्यों का अनुभव था। भारत में पुरानी चीजें मिलती ही नहीं, इससे पाश्चात्य विद्वानों ने यह निर्धारित किया कि भारतीयों ने यह विद्या ईरानियों से सीखी।

यह आरोप अच्छा न लगता हो पर इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं था और भारतीयों को यह खान्छन स्वीकार करना ही पड़ता था कि उनकी कला बहुत प्राचीन नहीं है। अकस्मात् ही इस खान्छन का परिहार हो गया। सिन्ध के लारकाना ज़िले में महेंजोदरो नाम की एक जगह है। इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। वहाँ कई ऊँचे ऊँचे टीले थे जिनमें बौद्ध अवशेष थे। सं० १९०८ में श्री धनञ्जी इन अवशेषों की खुदाई कर रहे थे। एकाएक उनको कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो बौद्धकाल से बहुत पुरानी थीं। फिर तो १९०९ से १९८४ तक वहाँ खुदाई हुई। भूगर्भ में से एक के नीचे एक सात वस्तियाँ निकलीं। सम्भवतः नीचे एकाध तह और मिलेगी।

सब से नीचे एक नगर मिला है । इसमें ईंट के पक्के घर हैं, बसड़कें हैं, पानी निकलने के लिये नीचे नालियाँ खुदी हैं । मन्दिर मूर्तियाँ हैं । बहुत से मुहरें भी मिली हैं । इन पर लोगों के नाम हैं । इनसे दस्तावेजों और दूसरे कागजों पर मुहर किया जाता था । इस प्रकार की चीजें उत्तरी सिंध में हरप्पा में, जो मुल्तान ज़िले में मिली हैं ।

यहाँ महेंजोदरो और हरप्पा की खुदाई और उसके फलस्वरूप वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है जिन लोगों को इस विषय में रस हो उन्हें मारशल की सचित्र पुस्तक को देखना चाहिये । इतना ही कहना पर्याप्त है कि महेंजोदरो की कबड़े ऊँचे कोटि की है । इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि ये चीजें ४५०० से ५५०० वर्ष पुरानी हैं अतः इनके द्वारा भारतीय कला का इतिहास कम से कम तीन हजार वर्ष और पुराना हो जाता है : मैं 'कम से कम' इसलिये कहा है कि महेंजोदरो की कला की प्रौढ़ता इस बात की साक्षी है कि उसके भी पीछे कम से कम पाँच सौ वर्ष का अनुभव था ।

सिन्ध के जलवायु में उस समय से आज बहुत परिवर्तन हो गया है । भौगोलिक रूप भी बदल गया है । महेंजोदरो इस समय समुद्र से ९५ कोस दूर है पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यह समुद्र तट पर था । धीरे-धीरे सिन्धु ने मिट्टी ढाज कर इतना समुद्र घाट दिया है । हरप्पा महेंजोदरो से लगभग १९० कोस उत्तर है । ऐसा प्रतीत होता है कि पहले यहाँ बहुत बड़ी नदी बहती थी । आजकल मुल्तान में वर्ष बहुत कम होती है, पर आज से दो-ढाई सौ वर्ष पहिले बहुत वर्षा होती थी । आज से लगभग चार सौ वर्ष पहिले तक सिन्ध में बड़ी मेहरान नाम की नदी सिन्धु के प्रायः बराबर बराबर बहती थी । अब वह बहुत छोटी नदी हो गयी है । सतलज जो आजकल व्यास में गिरती है पहिले इसी में गिरती थी । इसकी एक शाखा हकरा सूख ही गयी है । इन सब बातों से अनुमान होना है कि जिन दिनों महेंजोदरो और हरप्पा बसाये थे, उन दिनों यह प्रान्त आज की भाँति मर्यादबद्ध था ।

इस खुदाई में यह बात तो सिद्ध हो गयी कि यदि सारे भारत में नहीं तो कम से कम सिन्धु नदी के किनारे बसे हुए इस प्रान्त में तो आज से पाँच हजार वर्ष पहिले भी बड़े बड़े नगर बसे थे, पक्के घर होते थे, कला का विकास हो चुका था । उन दिनों भी यहाँ का प्रभाव दूसरे

प्रदेशों पर पड़ता ही होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध तो दूसरे प्रदेशों से रहा ही होगा। अतः यह अनुमान निराधार न होगा कि आज से ४०००-४५०० वर्ष पहिले इस प्रकार की कला और वास्तु-विद्या दूसरे प्रान्तों में भी थोड़ी बहुत फैल चुकी होगी। इस प्रकार मौर्यकाल और उसके बाद की कला का पितृत्व खोजने हमको ईरान जाने की आवश्यकता नही है, वह भारत में ही मिल जाता है।

परन्तु महेजोदरो की खोज ने एक और विलक्षण बात दिखलायी। ईरान के पश्चिम दजला और फ़रात नदियों के, जिनको अंग्रेज़ी नज़्मों में टाइग्रिस और यूक्रोटीज़ लिखा जाता है, अन्तर्बंद का प्रान्त सम्यता के इतिहास में एक विशेष महत्त्व का स्थान रखता है। हजारों वर्ष तक यहाँ बलवान राष्ट्र रहे हैं जिनकी कीर्तियाँ आज भी खंडहरों के रूप में मिलती हैं। किसी समय यूरोपवाले ऐसा मानते थे कि सम्यता का विकास सबसे पहिले मिश्र में हुआ पर आज वह बात प्रायः सर्वमान्य हो गयी है कि इराक़ के इस प्रदेश में उसकी नींव मिश्र से भी पहिले पड़ी थी। यहाँ की सबसे पुरानी सम्यता वह है जिसे सुमेर-अक़ाद की सम्यता कहते हैं। इसके बाद बैबिलिया, फिर बैबिलन का काल आता है। इसी समय यहूदी भी रंगमञ्च पर आये और उनसे इस देश की सांस्कृतिक सम्पत्ति का प्रसाद यूरोपवालों को मिला। पृथिवी के इति-हास का यह बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद अंश है। वह राष्ट्र लुप्त हो गये, उनकी बोली आज कहीं सुनायी नहीं पड़ती परन्तु उनके आवि-ष्कार, उनके विचार, आज भी हैं और उस संस्कृति और सम्यता के परिच्छेय अन्न हैं जिससे सारा सम्य जगत् लाभ उठा रहा है।

मैंने ऊपर कहा है कि इस प्रदेश की लुप्त सम्यताओं में सुमेर-अक़ाद सबसे पुरानी थी। यह आज से ६००० वर्ष पुरानी बतझयी जाती है। इसके दो केन्द्र थे। एक तो अक़ाद और दूसरा उससे दक्षिण सुमीर (या सुमेर)। पीछे से यह दोनों नगर या राज एक हो गये। इनके भग्नावशेष आजकल खोदे गये हैं और इनकी उत्कृष्ट कला का, जो सैकड़ों वर्षों में उन्नति की उस सीमा तक पहुँची होगी, परिचय देते हैं। अब जो विलक्षण बात देखने में आयी वह यह है कि महेजोदरो में जिस सम्यता का परिचय मिलता है वह उसी ढंग की है जैसी कि सुमेर की सम्यता थी। मकानों की बनावट का ढंग वही है, मूर्तियाँ वैसे ही हैं, मुरों पर तथा दूसरी जगह उसी प्रकार के अक्षर सुरे हैं, दोनों जगहों की भाषा एक ही है और कई व्यक्तियों के नाम भी

में मिलते हैं । इतना गहिरा साम्य है कि इस बात में कोई सन्देह न हो सकता कि हम दोनों जगहों में एक ही सम्यता और संस्कृति प्रदर्शन देख रहे हैं । मूर्तियों के आकार से यह लोग सूरानी अर्थात् मंगो उपजाति की शाखा से प्रतीत होते हैं । इनकी भाषा का ठीक सीक स्वर क्या था यह नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों का अनुमान है कि वह द्राविडी परन्तु कुछ दूसरे विद्वान उसे संस्कृत से मिलती जुलती मानते हैं ।

भारतीय संस्कृति से भी कई बातें मिलती जुलती हैं पर कुछ बातों में बड़ा अन्तर भी है । इनके एक उपास्य इन्दुरु (वैदिक इन्द्र !) थे इनके दूसरे उपास्य सूर्य्य थे । उनका नाम शमस था । सूर्य्य की या लोग मछली से उपमा देते थे । कभी कभी सूर्य्य को शु-खा—परदा मछली—और कभी वि-इ-एश—बड़ी मछली—कहते थे । इसके साथ न—मनुष्य—जाँइने से वि-इ-एश-न—महा-नर-मत्स्य—बनता है । इस देव की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें आधा शरीर मनुष्य का है, आधा मछली का, या भागे का भाग मनुष्य का, पीठ मछली की । कुछ लोगों का यह अनुमान है कि यह वि-इ-एश-न विष्णु का ही रूपान्तर है । यह भी याद रहना चाहिये कि विष्णु सूर्य्य का एक नाम है और विष्णु का पहिला अवतार आधा मनुष्य आधा मछली के रूप में हुआ था । महेंद्रादरो तथा सुमेर में एक देवी की मूर्तियाँ बहुत मिलती हैं । इनको मातृदेवी का नाम दिया गया है । इनके अतिरिक्त शिव की भी मूर्तियाँ मिलती हैं । वेदों में इन्द्र, वरुण, विष्णु, सूर्य्य आदि के नाम आते हैं, उनको यज्ञभाग दिये जाते हैं परन्तु मन्दिर और मूर्ति का पता नहीं चलता । परन्तु महेंद्रादरो में जो मूर्तियाँ मिली हैं वह कई बातों में आज कल जैसी हैं । शिव की मूर्ति योगी की मुद्रा में है । तीन मुख हैं, सिंहासन के ऊपर नासाग्र ध्यान लगाये सिंहासन से बँडे हैं । गले में बहुत सी मालाएँ पड़ी हैं, हाथों में भी कई आभूषण या माला पहिने हुए हैं । शिव का नाम पशुपति भी है । श्याव इसीप्रिये मूर्ति के चारों ओर चार पशु हैं : हाथी, व्याघ्र, महिष और गैरा । सिंहासन के नीचे दो हिरण हैं । मस्तक के ऊपर दो सींग बनी हुई हैं । सम्भवतः इन्होंने ही आगे चल कर त्रिशूल का रूप धारण किया । अब तक इससे प्राचीन प्रतिमा भारत में नहीं मिली है । इस मूर्ति के सिवाय कई शिवलिंग भी पाये गये हैं । वृष की भी बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं, यद्यपि यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि वृष और शिव में कोई सम्बन्ध था या नहीं ।

परन्तु सादृश्य यही समाप्त नहीं होता, कई विद्वानों के मत में इससे कहीं आगे जाता है। वेदों में कई ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ ठीक भयं नहीं लगता। अर्भरी, तुर्करी, इसके उदाहरण हैं। इन विद्वानों की मन्मति है कि हम इन शब्दों का अर्थ लगाने में इसलिये असमर्थ होते हैं कि हम भारत के बाहर दृष्टि नहीं डालना चाहते। यह शब्द इराक़ की नदियों, पहाड़ों और नगरों के प्राचीन नाम हैं। इसी प्रकार जिन लोगों के नाम वेदों में आये हैं उनमें से कई भारत में शासन नहीं करते थे बल्कि तत्कालीन इराक़ के राजा थे। इनके नाम अब भी इराक़ में प्रास पपारों, ईरों और मूर्तियों पर खुदे मिलते हैं। यदि आर्यों की एक शाखा भारत में थी तो उसी समय दूसरी शाखा इराक़ में थी। दोनों में समर्थ या इसलिये वेदों में दोनों का इतिहास है। जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया है उनमें एक भारतीय, अध्यापक प्राणनाथ विद्या-लंकार, भी हैं।

दूसरे लोगों का, और इनमें ही वह सब भारतीय हैं जो बिना किसी प्रमाण छूँने का कष्ट उठाये यह माने बैठे हैं कि प्राचीन भारत सम्यता और संस्कृति में जगद्गुरु था, यह मत है कि यह सादृश्य कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इराक़ के लोगों ने भारत से ही तो सम्यता सीखी थी। हमारे देश के चक्रवर्तियों ने समय समय पर सारी पृथ्वी को जीता था। इराक़ में भी आर्य गये ही होंगे और वहाँ राज भी किया होगा। इसलिये भारतीय ढंग के चिह्न मिलने ही चाहियें। ऐसा माना जा सकता है कि महेन्द्रोदरो से ही वह लोग गये होंगे जिन्होंने सुमेर, अक्काद, चैदिइया आदि को बसाया। इसीलिये वहाँ सिन्ध प्रदेश की छाप अधिक देख पड़ती है। महेन्द्रोदरो का समय वैदिक काल के पीछे का है अतः स्पष्ट ही यह सम्यता वैदिक आर्य सम्यता का एक विकसित रूप है।

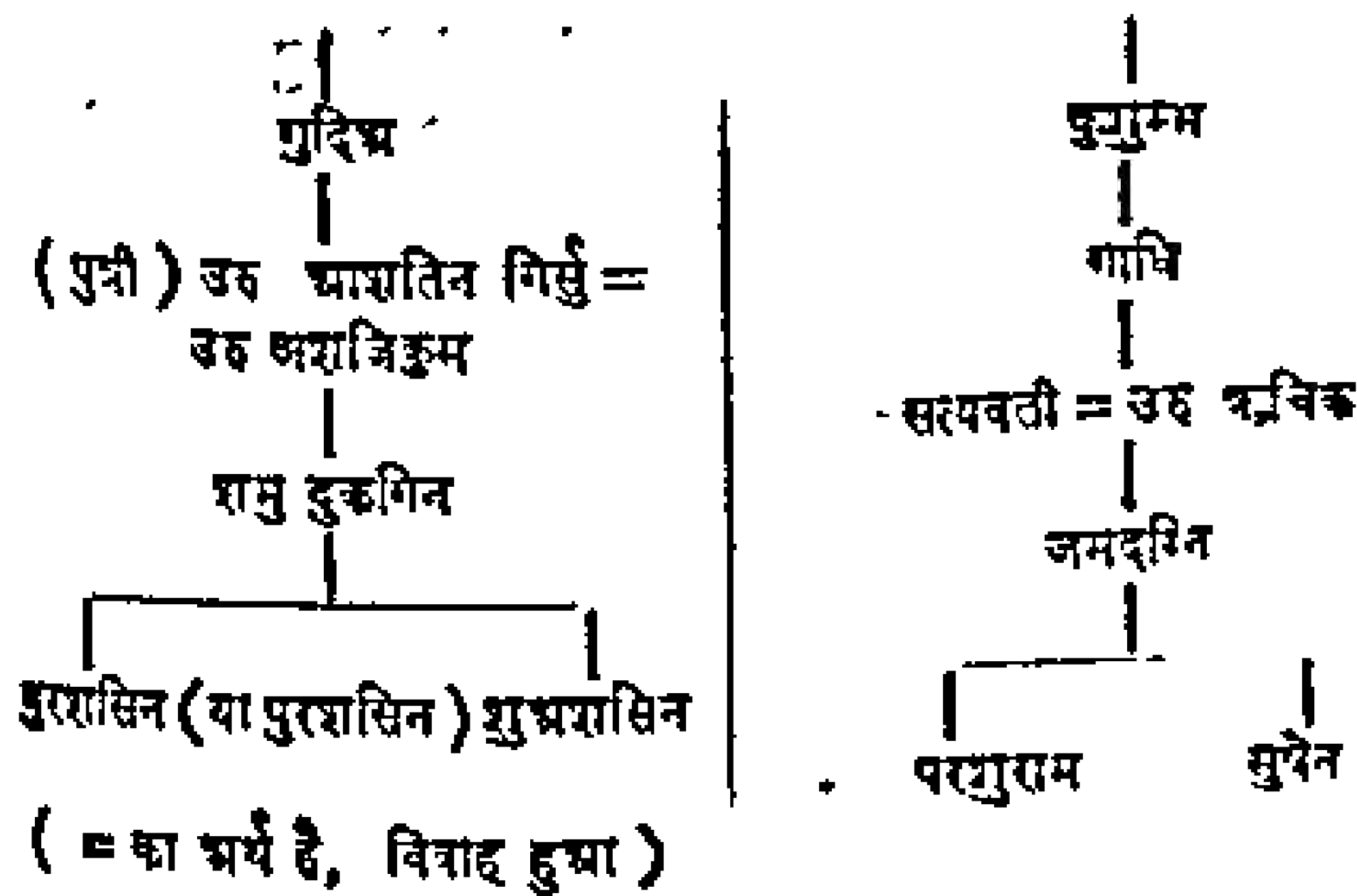
एक तीसरा पक्ष भी है जो इसका ठीक उलटा है। इसके मुख्य प्रवर्तक डाक्टर चैंडेल हैं। इसके अनुसार सुमेरनिवासी ही प्राचीन आर्य थे और सुमेर की सम्यता ही प्राचीन आर्य सम्यता थी। सुमेरवालों की एक शाखा ने सिन्ध प्रान्त को जीतकर महेन्द्रोदरो बसाया और बाद में उसकी धाराएं सप्तसिन्धव और उसके पीछे भारत के कोने कोने में पहुँचीं। दूसरी कदर पश्चिम की ओर गयी। उसने यूरोप बसाया। मत की पुष्टि में वह कई प्रमाण पेश करते हैं। उन सब पर यहाँ विचार करना अनावश्यक है परन्तु उनका स्वरूप तो देखना ही चा-

घेडेक कहते हैं कि वेदों में कई जगह सिन्धु प्रदेश और वहाँ के रहने-वालों की ओर संकेत है। जैसे, मरुओं के द्वारा सिन्धु की रक्षा का कई जगह उल्लेख है। उनका कहना है कि यह मरु यस्तुतः सुमेरियों की यह शाखा है जो इराक में ऐमेराइट नाम से प्रसिद्ध हुई। क्षत्रिय वह लोग थे जो सिकन्दर के समय तक सिन्धु के आप पास के प्रदेश में खत्ती नाम से और प्राचीन काल में इराक में हत्ती या हित्ती (हिटाइट) कहलाते थे। इन हत्तियों में नासर्ग्यो—अदिवनों—की पूजा नस्पाति नाम से होती थी और यह लोग मियावहम को भी पूजते थे। सुमेरियों की ऐसी सुहरें मिलती हैं जिनमें यह प्रतीत होता है कि इन लोगों में पुरोहित को वरगु कहते थे। घेडेक की राय में प्रसिद्ध पुरोहित वंश मृगु का नाम इसी वरगु से निकला है। इसी प्रकार कण्व नामक वरम का भी पता चलता है। वरम का अर्थ था विद्वान्। इसका सात्वर्त्य यह निकला जाता है कि यह वरम ही ब्राह्मण शब्द का पूर्वरूप है। इन्होंने कई राजवंशों तथा साकालीन प्रमुख पुरुषों की वंशावलियाँ उनकी सुहरों से निकाली हैं और उनको पुराणों में दी हुई तथा वेदों से निर्गत वंशावलियों से मिलाकर दोनों की समता दिखलायी है। उदाहरण के लिये यह तालिका लीजिये :—

सुमेरियन नाम	पौराणिक नाम
वरु अश या वरमाह अश	हर्यश्व या बार्म्यश्व
मद्गल	मुद्गल
वि अशानदि	पसेनदि या बज्रश्व
एनेतर्षि	दिवादास

इसमें अन्तिम नाम नहीं मिलता। इसी प्रकार गांधर्वश्व की भी वंशावलि तैयार हुई है। इस वंश को सुमेरियन में गुदिअ वंश कहते थे :—

सुमेरियन नाम	पौराणिक नाम
अरु अश्व युश	बलाक
रगु महिअ	युश

इस दीर्घतमा ऋषि की कथा पहिले दे भाये हैं । जब वह नदी में खल दिये गये तो बहते-बहते अंग देग जा निकले । वहाँ के राजा ने उनको जल में से निकाला । उसको छद्म न था । उसने कहा कि आप मेरी पत्नी में पुत्र उत्पन्न करें । उन्होंने स्वीकार कर लिया । परन्तु रानी ने उनके पास आप न जाकर उषिर् नाम की एक दासी भेज दी । ऋषि सर्वज्ञ थे । इस छल को जान गये पर उन्होंने अपने तपोबल से उस दासी को पवित्र करके ऋषिपत्नी बनाया । उससे उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम भीषिर् कक्षिबान् रखा गया । यही भद्र का सुवराज हुआ । यह लड़का भी ऋषि हुआ । इन्द्र ने प्रसन्न होकर इसको वृषया नाम की एक सुन्दर स्त्री प्रदान की । यह कथा वेद में भी दी है :—

अददा अर्भो महते घचस्यये कक्षीयते वृषयामिन्द्र पुन्यते
(ऋक् १—५१, ११)

हे इन्द्र, तुमने बृहदे, स्तुति करने वाले, शीतल निष्काम्ये दासे, कक्षिबान् को सुवती वृषया दी ।

अब महेंद्रोदरो में एक मुहर मिली है जो उरिकि (या उरकि, की रहने वाली दासी उगिन्न की है । वृषया का नाम वृष, वृक, उरिक्, उरिक्, उरिकि, उरकि, इनमें से किसी भी जगह की रहने वाली को बो दिया जा सकता है । जो कथा ऊपर दी गयी है उसके अनुसार वृषया कक्षिबान् को पत्नी थी और दासी उषिर् उनकी माता थी । है हमारे वर्ष के इतिहास में कुछ मूल पर गयी हो और वृषया उषिर् नाम की दासी रही हो । जो कुछ हो उरिकि की रहने वाली ।

वैदेल कहते हैं कि वेदों में कई जगह सिन्धु प्रदेश और वहाँ के रहने-वालों की ओर संकेत है। जैसे, मदनो के द्वारा सिन्धु की रक्षा का कई जगह उल्लेख है। उनका कहना है कि यह मदन वस्तुतः सुमेरियों की यह शाखा है जो इराक में ऐमेराह्त नाम से प्रसिद्ध हुई। क्षत्रिय यह लोग थे जो सिकन्दर के समय तक सिन्धु के आप पास के प्रदेश में खत्तो नाम से और प्राचीन काल में इराक में हत्ती या हित्ती (हिट्टाइट) कहलाते थे। इन हत्तियों में नासत्यो—अद्विनो—की पूजा नत्पाति नाम से होती थी और यह लोग मित्रावरुण को भी पूजते थे। सुमेरियों की ऐसी सुहरें मिलती हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इन लोगों में पुरोहित को वरगु कहते थे। वैदेल की राय में प्रसिद्ध पुरोहित वंश मृगु का नाम इसी वरगु से निकला है। इसी प्रकार कण्व नामक वरम का भी पता चलता है। वरम का अर्थ था विद्वान्। इसका तात्पर्य यह निकला जाता है कि यह वरम ही ब्राह्मण शब्द का पूर्वरूप है। इन्होंने कई राजवंशों तथा तत्कालीन प्रमुख पुरुषों की वंशावलियाँ उनकी सुहरों से निकाली हैं और उनको पुराणों में दो हुई तथा वेदों से निर्गत वंशावलियों से मिलाकर दोनों की समता दिखलायी है। उदाहरण के लिये यह तालिका लीजिये :—

सुमेरियन नाम	पौराणिक नाम
उर अश या वरमाह अर	हर्षश्व या बार्म्यश्व
मद्गत	मुद्गल
वि अशनदि	पसेनदि या बज्रश्व
एनेतर्षि	दिवादास

इसमें अन्तिम नाम नहीं मिलता। इसी प्रकार गांधर्वश्व की भी वंशावलि तैयार हुई है। इसमें गांधर्वश्व की वंशावलि में सुदिम वंश कहते थे :—

सुमेरियन

के बंशजों में आज भी गऊ का घड़ी, वरन् उससे भी ऊँचा, स्थान है ।
महेंद्रगढ़ के निवासी घोड़े से भी अपरिचित प्रतीत होते हैं ।

यह मानने में भी कठिनाई है कि सुमेरियन सभ्यता से वैदिक सभ्यता निकली । पहिले तो नगरों में केन्द्रीभूत व्यापारप्रधान सभ्यता ग्रामों में केन्द्रीभूत कृषिप्रधान सभ्यता में कैसे बदल गयी, यह आश्चर्य की बात है । सुमेरियन सभ्यता में लिखने का प्रचार है पर वेदों में लिखने का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । यह भी सन्देह-जनक है । उन सब देव देविओं और उनके मन्दिरों को छोड़ कर यज्ञ-शागादि का प्रचार होना भी समझ में नहीं आता ।

यान यह है कि यदि यह खोज जारी रही तो इससे न केवल भारत या पश्चिमी एशिया वरन् समस्त मानव सभ्यता के इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ने वाला है । सम्भवतः बहुत से विचार जो आज रुद्धियों की शानि पकड़े जाते हैं छोड़ने होंगे । कोई आश्चर्य की बात न होगी यदि आर्यों के आदि निवास के प्रश्न को निदटाने में भी सहायता मिले । पर अभी तक जो सामग्री मिली है वह अपर्याप्त है । जो खुदे हुए छेद मिले हैं उनका क्या अर्थ है, इस सम्बन्ध में सब विद्वानों का मत एक नहीं है । अतः उनके सहारे अटकल लगाना भ्रामक होगा ।

उपिज' और 'दासी उपित्' तथा 'घृचया' के नामों में बहुत सार्वभौमिक
इतने संकेत पर्याप्त हैं । इतना और कह देना आवश्यक है ।
वैदेल का यह मत विशेषज्ञों में सर्वमान्य नहीं है । कई लोग इन मुर
पर सुदे नामों को दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं । उदाहरण के लिये वह
सालिका को ही लीजिये :—

वैदेल के अनुसार	दूसरे विशेषज्ञों के अनुसार
उरुचया	उर निना
मदगल	अकुरगल
विश्वशानदि	इषयनुम
एने तर्षि	एनलि तर्षि

फिर भी मितना सादृश्य निर्विवाद है उतना ही विचारणीय है।
अभी इसके सम्बन्ध में कोई बात निश्चय के साथ नहीं कही जा सकती
न हम यही टीक टीक कह सकते हैं कि सिन्ध से लोग जाकर इराक में
बसे, न हमें का कोई पुष्ट प्रमाण है कि सुमेर से कुछ लोगों ने भारत
में उपनिवेश बसाया । वैदिक सभ्यता और महेन्द्रोदरो की सभ्यता का
क्या सम्बन्ध है यह भी अनिश्चित है । यों तो वेदों में नगरों और ग्रामों
का भी विद्वद् भाव है परन्तु वैदिक भाष्यों की सभ्यता कृषिप्रधान ही
प्रतीत होती है । महेन्द्रोदरो जैसे मुख्यस्थित नगरों का क्या भी
चलता । हमसे यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता प्राचीन है
और महेन्द्रोदरो काल से कम से कम चार पाँच हजार वर्ष पुरानी है ।
धरे धरे उसका विकास हुआ और बड़े बड़े नगर बसने लगे । यह तो
सकता है पर इसको मानने में दो तीन बड़ी अपचने पड़ती हैं । वेदों में
मंते, चाँदी, गोबे के साथ साथ छोटे का बराबर उल्लेख है । वैदिक
भाष्यों में से काम लेने में । परन्तु महेन्द्रोदरो में और प्रागु मिलने हैं,
कोरा नहीं मिलता । वैदिक भाष्यों में तो चटाने ही में, भारी भारी
की रक्षा के लिये कचर भी पहिनाये थे । परन्तु महेन्द्रोदरो का सुदे नाम
कचर का कोई नाम नहीं मिलता । यदि इस सभ्यता का विकास वैदिक
सभ्यता से हुआ होता तो यह अवश्य या कि यह लोग वेदी राजपूत
कोई को भूल जाते । वैदिक सभ्यता में पशुओं का ही मुख्य स्थान है
पर इसके अन्तर्गत में कानुक पशुकुल का वैदिक नहीं मिलता । वेदों
में गड़ का उल्लेख है, इनके बारी कच भी उल्लेख है । पर सभ्यता में
कहना कि यह कच वैदिक है । इस पर भी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता

। वंशों में आज भी गऊ का वही, घरन् उससे भी ऊँचा, स्थान है ।
हैजोदो के निवासी घोड़े से भी अपरिचित प्रतीत होते हैं ।

यह मानने में भी कटिनाई है कि सुमेरिअन सभ्यता से वैदिक सभ्यता निकली । पहिले तो नगरों में केन्द्रीभूत व्यापारप्रधान सभ्यता ग्रामों में केन्द्रीभूत कृषिप्रधान सभ्यता में कैसे बदल गयी, यह आश्चर्य की बात है । सुमेरिअन सभ्यता में लिखने का प्रचार है पर वहाँ में लिखने का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । यह भी सन्देह-नक है । उन सब देव देविओं और उनके मन्दिरों को छोड़ कर यज्ञ-गादि का प्रचार होना भी समझ में नहीं आता ।

जान यह है कि यदि यह खोज जारी रही तो इससे न केवल भारत । परिचयी एशिया घरन् समस्त मानव सभ्यता के इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ने वाला है । सम्भवतः बहुत से विचार जो आज खुदियों की त्रुटि पकड़े जाते हैं छोड़ने होंगे । कोई आश्चर्य की बात न होगी कि आर्यों के आदि निवास के प्रश्न को निवटाने में भी सहायता मिले । पर अभी तक जो सामग्री मिली है वह अशुद्ध है । जो खुदे ए लेख मिले हैं उनका क्या अर्थ है, इस सम्बन्ध में सब विद्वानों का मत एक नहीं है । अतः उनके सहारे अटकल लगाना भ्रामक होगा ।

चाईसवाँ अध्याय

आर्य संस्कृति का भारत के बाहर प्रभाव

आजकल संस्कृति और सम्यता नाम लेने से उस संस्कृति और सम्यता का बोध होता है जिसका सम्बन्ध पाश्चात्य यूरोप और अमेरिका के संयुक्त राज से है। यही देश सम्यता के रक्षक पोषक माने जाते हैं, यही अपने को जगद्गुरु मानकर दूसरे लोगों को सम्य और संस्कृत बनाने का दम भरते हैं। यदि इनपर कोई विपत्ति आती है तब कहा जाता है कि पृथिवीतल से सम्यता और संस्कृति का ही छाप हो जा रहा है।

इस सम्यता का उद्गम यूनान और तत्पश्चात् रोम से हुआ, इस लिये यह स्वाभाविक है कि यूरोपनिवासी यूनान और रोमवालों का अपने को चिरकणी मानें। पर इतना तो यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन देशों की सम्यता पर कुछ और देशों का प्रभाव पड़ा था। इन देशों में पहिला स्थान मिथ्र का है। मिथ्र का कई हजार वर्षों का इतिहास प्रायः अविच्छिन्न रूप से मिलता है। उसके सँहर आज भी उसकी पुरानी संस्कृति का साक्ष्य दे रहे हैं। उसकी सम्यता यूनान से बहुत पुरानी थी। पाश्चात्य विद्वान ऐसा मानते रहे हैं कि इस पृथिवी पर सम्यता का उदय पहिले पहिल बोल के किनारे मिथ्र में ही हुआ।

कुछ थोड़ा सा उपकार क्रिनीशियन लोगों का भी माना जाता है। ऐसा विरवास किया जाता है कि यह लोग पहिले ईरान में, फिर दाम में, फिर उत्तरी अफ्रीका में आ बसे पर जहाँ रहे समुद्र के किनारे ही रहे। यह लोग दूर दूर तक समुद्र यात्रा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यूरोप ही नहीं प्रत्युत मिथ्र को भी इन्होंने कई बातों में सम्यता का पाठ पढ़ाया है।

इनके अतिरिक्त यूरोपवाले यूरोप के बाहर के दो ही राष्ट्रों को सब-मुख जानते हैं या यों कहिये कि दो का ही प्रभाव यूरोप पर थोड़ा बहुत मानते हैं। पहिले तो यहूदी हैं। इन्होंने ही यूरोप को ईसाई धर्म दिया है क्योंकि ईसा अन्मना यहूदी थे। दूसरे ईरानी थे। इनकी सिधियों, यहूदियों, तथा ईराक के दूसरे शासक बाब्यों से कई बार छद्मार्थ ईसाई,

हो दो, सार इन्होंने यूनान पर आक्रमण किया, फिर सिकन्दर ने ईरान को जीता। इस प्रकार ईरान का अपने पश्चिम के देशों से सैकड़ों वर्षों तक सम्पर्क रहा और एक का दूसरे पर परावर प्रभाव पड़ता रहा।

एशिया महाद्वीप के दो और देशों, चीन और भारत को भी अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। पश्चिमी एशिया के लोग इनके नामों से तो परिचित थे पर अभी तक पश्चात्य विद्वानों की यही धारणा रही है कि इनका प्रभाव दूसरे देशों पर बहुत कम पड़ा है। भारत से निकलकर बौद्ध धर्म ने समस्त पृथिवी को प्रभावित किया है पर यह बहुत पीछे की बात है।

सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में भारत को कोई विशेष महत्त्व का स्थान नहीं दिया गया। इसके कई कारण हैं पर इनमें से मुख्य कारण यह है कि भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से राजनीतिक सम्बन्ध नहीं के बराबर था। ईरानी, यहूदी, यूनानी, मिथ्री, इराक के दूसरे राज्यों के रहने वाले, जैसे सुमेरी, चैन्डी, हित्ती आदि, आये दिन एक दूसरे से लड़ते और सन्धि करते थे। एक का राज दूसरे पर होता था, एक की सेना दूसरे के देश में जाती थी, एक के सेनापतियों और नरेशों के नाम दूसरे के इतिहास में जगह पाते थे। भारत सबसे अलग था। गुप्त साम्राज्य के समय में तो भारत की सीमा मध्य एशिया तक पहुँचायी गयी पर इसके पहिले किसी भी योद्धा का ध्यान भारत के बाहर नहीं गया। जो महत्वाकांक्षी राजा हुआ उसने भारत के विभिन्न प्रान्तों के नरेशों को हराया, अश्वमेध या राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती कहलाया। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पहिले अर्जुन आदि सारा पृथिवी जीत लाये थे। उन्होंने चाहे जो किया हो पर महाभारत में सम्मिलित होने वाले सब नरेश भारत के भीतर के ही थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि मुगलों के समय तक अफ़ग़ानिस्तान भारत का अङ्ग माना जाता था। भारत जैसे देश में चक्रवर्ती बनना स्यात् इतना समय और इतनी शक्ति ले लेता था कि इस काम को पूरा करके लोग थक जाते थे। जो कुछ हो यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी भारतीय नरेश की बुद्धि में पश्चिम की ओर दिग्विजय करने की बात न समायी। शकों और हूणों ने भारत पर आक्रमण करके राज्य स्थापित किये, ईरान वालों ने पश्चिमी भारत के एक बड़े भाग पर कब्ज़ा करके अपने क्षत्रप नियुक्त किये। यह क्षत्रप पीछे से स्वतन्त्र नरेश हो गये। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया

पश्चिमी भारत के एक भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ।
 वर्धन की मृत्यु के बाद एक छोटा सा चीनी आक्रमण भी हुआ पर
 भारतीयों को भारत के बाहर जाकर आक्रमण करने की, चीन, ईर,
 इराक़, यूनान में आधिपत्य स्थापित करने की, कभी प्रवृत्ति न हुई
 इसका कारण सात्विकता न थी । आपस में तो छड़ते ही रहते थे ।
 अलग अलग रहने का यह परिणाम हुआ कि बौद्ध देशों में धर्मप्रचा
 अशोक की भले ही ख्याति हो परन्तु तत्कालीन इतिहास न
 किसी पराक्रमी भारतीय नरेश को जानता है न भारतीयों की वीर
 और युद्धकौशल से परिचित है । इसीसे यह धारणा पड़ गयी।
 भारत का अपने बाहर की सम्यता के विकास पर कोई प्रभाव नहीं प
 है । फिर, यूरोपियन विद्वानों ने अपने को यह भी समझा लिया था।
 भारतीय सम्यता का इतिहास ३५००-४००० वर्ष के भीतर का है । ऐ
 दशा में वह उन प्राचीन सम्यताओं को, जो उससे कहीं पुराने थे
 प्रभावित कर भी नहीं सकता था ।

यह तो दुर्भाग्य से सत्य ही है कि बाहर वालों से भारतीयों क
 राजनीतिक सम्बन्ध बहुत कम रहा । जो रहा भी वह रक्षात्मक था । ज
 बाहर वाले हमारे सिर पर घहरा हो पड़ते थे तो हम अपने को बचाने
 का प्रयास करते थे, स्वयं हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे । परन्तु
 अब ऐतिहासिक सामग्री बहुत मिली है । उसने हमको मिथियों और
 यहूदियों से भी पुराने राष्ट्रों का पता बताया है और इतिहास को कई
 हजार वर्ष पीछे ले गयी है । आठ हजार वर्ष पुराने अवशेष यह संकेत
 करते हैं कि उनके पहिले कई हजार वर्षों तक कला की उन्नति होती रही थी।

यह सामग्री एक दूसरी बात का भी प्रमाण देती है । उस प्राचीन
 काल में भारत इन देशों से सर्वथा अलग नहीं था । भारतीय नरेशों ने
 जाकर वहाँ अपना शासन स्थापित न किया हो परन्तु भारत का प्रभाव
 उनके जीवन पर पड़ा था, यह बात स्पष्ट है । भारतीयों की तो यह
 धारणा है कि किसी समय भारत से ही सारी पृथिवी ने सम्यता
 सीखी । इसका कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु मैं संक्षेप में कुछ बातों का
 दिग्दर्शन कराना आवश्यक समझता हूँ जिनसे तत्कालीन जगत् पर जो
 आघ्ये छाए थी उसका कुछ पता चल सके । इस पुस्तक के मूल विषय
 से इसका भी सम्बन्ध है ।

इराक़ की सबसे प्राचीन सम्यता तो अक्काद—सुमेर की थी । उसके
 साथ वैदिक सम्यता के सम्बन्ध के विषय में कौन कौन से मत हैं इसका

अब हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में हॉल के शिष्ट हिस्ट्रो आर्क दि नियर ईस्ट से दास के ऋग्वेदिक इण्डिया में दर्शन यह बात विचारणीय है कि उनकी मूर्तियों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि सुमेरिअन लोग दक्षिण भारत के निवासियों से मिलते जुलते थे और सम्भवतः भारत से ही घड़ों गये थे। सुमेर पड़ो-
ने के पहिले ही उनकी संस्कृति बहुत कुछ उत्पत्ति कर चुकी थी।

सुमेर के बाद उस प्रदेश में चैरिडिया—यैबिलोनिया का जोर बढ़ा। इन लोगों का भारत से, विशेषतः दक्षिण भारत से, व्यापारी सम्बन्ध था, उनके तो कई प्रमाण मिलते हैं। उः हजार वर्ष पुराने एक खँडहर में भारतीय साल लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। यह लकड़ी दक्षिण भारत के सिवाय कहीं और होती ही नहीं। पर उत्तरी भारत से भी सम्बन्ध था, इसके भी प्रमाण हैं। उनकी भाषा में मलमल को सिन्धु कहते थे। यह शब्द बतलाता है कि वह लोग रुई का बना कपड़ा सिन्धु के किनारे से मँगाते थे। उन लोगों में एक प्रकार की एक तौल थी, जेमे मना कहते थे। यह शब्द ऋग्वेद में भी इसी अर्थ में आता है। उनके देवों में सबसे बड़ा स्थान अन्न का था। कुछ लोगों का मत है कि यह शब्द अहिह्न (इन्द्र) का अग्रभ्रंश है। यह बात हो या न हो, यह लोग अन्न को असुर या अरशुर भी कहते थे। अन्न के बाद चल था। संभवतः यह वही चल नामक असुर था जिससे वैदिक इन्द्र का युद्ध हुआ था। तीसरे देव का नाम अनु (अग्नि ?) या दगनु (दहन ?) था। इनके एक और देव का नाम विन था। ऋग्वेद के दशम मण्डल में चैन नामक देव का जिक्र आता है। वायु के अधिष्ठाता देव को यह लोग मतु या मतु कहते थे जो मरुत का ही रूप प्रतीत होता है। सूर्य के लिये इनका दिअनिसु नाम दिनेश से ही निकला देखता है। इनके यहाँ सृष्टि की कथा में बतलाया गया है कि आदि में अप्सु और तिअमत नाम के दो देव थे। यह तो प्रायः शब्दशः उस वैदिक सृष्टिक्रम से लिया जान पड़ता है जिसमें कहा गया है कि आदि में केवल आपः और तम था। आपः का सप्तम्यन्त रूप अप्सु है। कई चैरिडियन नरेशों के नाम सुनने में भारतीय से लगते हैं, जैसे सागन, अमरपाल, असुरवनिपाल।

इसी प्रदेश में और इसके आस पास मितली, हिप्पी, प्रिन्जियन, आदि कई राष्ट्र हो गये हैं। इन सबको विनष्ट हुए तीन हजार वर्ष से ऊपर हो गये, अतः इनका विकास इसके बहुत पहिले आरम्भ

होगा । मित्राक्षियों में इन्द्र, मित्रा-वरुण और नासत्यो (अश्विनो) पूजा होती थी । उनके नरेशों के नाम जैसे अर्जुन, अर्जुन, (या सुतर्जुन) और दशरथ (या दशरथ) शुद्ध आर्य्य ढंग के हैं ।

यहाँ कासियों (या काश्यों) का भी राज्य था । हॉल कहते हैं इन लोगों की भाषा आर्य्य थी । यह लोग देवों को वग भग कहते । इनके सबसे बड़े उपास्य सूर्य्य थे । उनको यह लोग सूर्य्य-भग कथे । यह 'भग' प्रथमा विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय है । इस संस्कृत रूप सु या भस् है । जैसे राम + सु = राम + भस् = राम भस् । फ़िजियन लोगों के मुख्य देव वगै-भस् और उनका मुख्य देवी भस् थी । भस्मा भस्व का और वग भग का विगड़ा रूप है । यह वगै नाम भग यूरोप की भी कई भाषाओं में वग के रूप में आया है ।

यहाँ पर इतना अवकाश नहीं है कि हम उन सब राष्ट्रों का, आज से चार-पाँच हजार वर्ष पहिले विद्यमान थे, बखान करें और उनकी संस्कृति की आर्य्य संस्कृति से तुलना करें । इतना ही कह पड़ता है कि मिथ की सम्यता में भी कई बातें आर्य्य सम्यता से मिलती प्रतीत होती हैं । पौराणिक काल और उसके बाद तो आर्य्य सम्यता मध्य एशिया, चीन, जापान, कम्बोज, स्पाम, जावा और लंका तक पहुँची । इतना ही नहीं, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के खँदहों के देख कर कुछ लोगों को भारतीय संस्कृति का आभास देख पड़ता है पर यह सब पीछे की चीज़ें हैं । हम यहाँ प्रागैतिहासिक काल की विवेचना कर रहे हैं ।

उस समय के राष्ट्रों में फ़िनीशियन लोगों का उल्लेख कम आ चुका है । यह लोग उस समय के व्यापारी तो थे ही, पशु चुरा ले जाना, मनुष्यों को पकड़ कर या मोल लेकर दूसरे देशों में बेच देना, दाम बालना—यह सब इनके काम थे । पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ़्रीका तथा दक्षिणी यूरोप के लोग इनसे घबराते थे । समुद्रगमन करने में यह लोग उस समय सबसे आगे थे । इनके मुख्य देवों के नाम बल और उरेन (वरुण)—भग थे । बल के मन्दिर में भीषण नरमेघ होता था । मूर्ति के हाथों के बीच में अभिकुण्ड होता था । राष्ट्रीय भावतियों के समय उसमें सैकड़ों बच्चे डाल दिये जाते थे । युद्ध में पकड़े हुए शत्रु भी जीते जला दिये जाते थे । इनकी अन्तिम वस्ती कार्थेज की कई छद्मियों के बाद, जिनको प्युनिक युद्ध कहते हैं, रोम ने नष्ट कर दिया । सैकड़ों दोषों के साथ इन प्युनिकों ने (फ़िनिशियन का हीक रूपप्युनिक

वा क्रिणिक ही है) सम्यता के विकास में बड़ी सहायता दी है ।
भूमध्यसागर के तटवर्तियों ने इन्हीं से जहाज़ चलाना, व्यापार करना,
गणित, ज्योतिष, और लेखन कला का ज्ञान प्राप्त किया था । सप्तसिन्धु
से इनका जो सम्बन्ध प्रतीत होता है उसका अगले अध्याय में सविस्तर
वर्णन होगा ।

सप्तसिन्धु का ज्ञान

तेईसवां अध्याय

वैदिक सभ्यता का भारत के बाहर प्रचार

(क) पणि

इस पुस्तक में हमने इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि आर्य लोग भारत में कहीं बाहर से आये। हमने यह भी नहीं माना है कि वैदिक आर्य और यूरोप के निवासी एक ही उपजाति में हैं। फिर न यह बात तो सर्वमान्य है कि प्राचीन यूरोप की ही नहीं अन्य कई देशों की भी प्राचीन संस्कृतियों में वैदिक संस्कृति की झलक है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो दोनों किसी एक स्रोत से निकली हों और वहाँ से इन विभिन्न देशों में स्वतन्त्र रूप से फैली हों और समय पाकर विकसित हुई हों या इनमें से एक प्रमुख हो और दूसरी सब उससे निकली हों। मैं इस दूसरे मत को ही मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि न तो आर्य लोग ध्रुव प्रदेश में रहते थे, न मध्यएशिया में, न पश्चिमोत्तर यूरोप में। उनका घर-तो- सप्तसिन्धु में ही था। वहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गयी।

परन्तु यदि यह मत ठीक है तो इस संस्कृति के बाहक कौन थे, अर्थात् किन लोगों ने और किस प्रकार इसे भारत के बाहर के देशों में फैलाया? इस सम्बन्ध में पहिला नाम जो ध्यान में आता है वह त्रिनिशियनों (प्युनिकों) का है। इतना तो पता चलता है कि इनकी एक बस्ती किसी समय अरब के पूर्वोप या ईरान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के तट पर थी। वहीं से यह लोग धीरे धीरे चारों ओर फैले। जैसा कि पिछले अध्याय में दिखलाया गया है, इनकी प्रसिद्ध यह थी कि यह लोग पशु घुराते थे, दाका मारते थे, व्यापार करते थे, निर्दयता से हर प्रकार से धन संप्रदा करते थे।

वेदों में पणियों का बहुत जगह उल्लेख है। इनका नाम पणि या पणिक व्यापारी के लिये रूढ़ि सा हो गया। कोष के अनुसार—

दैशयस्त व्यघदतां, पिट, शार्त्तिकः, पणिको, पणिक्

अर्थात् वैश्य को व्यवहर्ता, विट्, वासिक, पणिक और वणिक कहते हैं। इसी पणिक शब्द से पण्य (बिक्री की सामग्री), पण्यवीधिका (छोटे बाज़ार या पैठ, 'हाट'), आपण (बड़ा बाज़ार) आदि शब्द निकले हैं। इन पणिकों का जो घर्णन वेदों में आया है उससे प्रतीत होता है कि यह लोग धन कमाने के किसी भी साधन को नहीं छोड़ते थे। ऋक् ६-५१, १४ में सोम से प्रार्थना की गयी है कि वह पणि को नाश करे। वही पणि को अग्नि, वृक-भक्षक और भेदिया कहा है। इसी प्रकार ६-६१, १ में सरस्वती की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने आचसादावसं पणिम्—केवल अपना तर्पण करने वाले पणियों का विनाश किया। 'अपना तर्पण करने वाले' का अर्थ स्वार्थी भी हो सकता है और देवों का तर्पण न करनेवाला, उनको यज्ञ भाग न देने वाला, भी हो सकता है। इस दूसरे अर्थ की पुष्टि में प्रमाण भी मिलते हैं। ऋक् १—२०, ४ में कहा है—

शतैरपद्रुण्य इन्द्राग्र दशोणये कवयेऽकसातो

हे इन्द्र, कुत्स से लड़ाई में डर कर सौ बल के साथ (बड़ी सेना के साथ) पणि लोग भाग गये।

इस मन्त्र की दूसरी पंक्ति में महा असुर मायावी शुण्य का नाम आया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि पणि लोग इन्द्र आदि के रणासक्त न थे। ऋग्वेद के १०म मण्डल के १०८वें सूक्त में यह कथा आई है कि बल के भट पणि लोग वृहस्पति की गडबों को घुरा ले गये। इन्द्र ने सरमा को पता लगाने के लिये भेजा। किसी प्रकार घूमती फिरती सरमा वहाँ पहुँची जहाँ गडबें थीं। उसने पणियों से गडबों को छोड़ देने को कहा और यह बतलाया कि मुझे इन्द्र से भेजा है। इस पर पणियों ने उससे पूछा—

कीदङ्किन्द्रः सरमे कादशीका यस्येदं दूती रसरः पराशान्

हे सरमा, तुम जिस इन्द्र की दूती बनकर दूर से आयी हो वह इन्द्र कैसा है, उसकी सेना कितनी है।

इससे भी यह पता चलता है कि पणि लोग बल के अनुयायी या रणासक्त थे और इन्द्र के विरोधी। परन्तु कभी कभी इनमें कोई भय-भावमय निहित आता है। ऋक् १—४६ में तीन मन्त्रों में पण्य नाम के किसी पणि की प्रशंसा की गयी है जिसने अरुण नाम के बहुत सारे

दान दिया था। यह कुछ ऐसी अनहोनी सी बात थी कि इसका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक समझा गया।

यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह पनि आर्य्य थे नहीं। सम्भव है अनार्य्य रहे हों या अधिक सम्भावना इसी बात की कि यह लोग आर्य्य थे। न तो इनको श्लेष्मादि के नाम से पुकारा गया है, न इनकी वेषभूषा या भाषा का कोई शुधक् वर्णन है। ऐसा देखा पड़ता है कि ये आर्यों में बराबर घूमते थे, व्यापार करते थे, व्यापार पकड़ा देते थे। परंतु इन्द्र के नहीं बल के उपासक थे, वैश्वदेव का अमुरपूजक थे। ऐसा भी कुछ अनुमान होता है कि इनकी बस्तियाँ सप्तसिन्धु के पूर्वी छोर पर कहीं थीं। वहीं यह लोग पशुओं को खले खाने रहे होंगे, वहीं से व्यापार करने निकलते रहे होंगे। रामायण पण्डितों ने कहा है कि तुम दूर से आयी हो, अतः जहाँ बस रहने थे वहाँ जागह आर्यों की मुख्य बस्तियों से कुछ दूर रही होगी। जिस वृद्ध भरद्वाज को दान दिया था, उसके लिये कहा है कि वह उच्च स्थान पर अधिष्ठित हुआ, 'कश्चोन गाङ्ग-यः' गंगा के ऊँचे किनारे की भूमि। यह सिन्धु या सरस्वती के कटावों का नाम न लेकर गंगा के कटाव का जो नाम दिया गया है उससे यह संकेत निकलता है कि भरद्वाज से कुछ ही दूरी गंगा के आम-पार्श्व भेंट हुई होगी और भरद्वाज ने उसी गंगा के कटाव के को पास में ही या उसमा दी होगी। वृद्ध का घर, और अनुमानतः दूसरी पण्डितों की बस्ती, भी वहीं रही होगी, वहीं तो वह विपुल दान देने के लिये धन कहां से लाया। पनि व्यापारी तो थे ही, पूर्वीय गमुद के किनारे इनकी बस्तियाँ रही होंगी।

पण्डितों का क्या हुआ, हमका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता परन्तु अनुमान करने के लिये तो सामग्री है। पण्डितों में से बहुत से तो साधारण आर्य्य समाज में प्रसन्न मिल गये होंगे। इन्हीं के अरबों आमुली उदगता का परिणाम करके वैदिक और गान्धर्व्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण को आकारा होगा। इनके बसने की जगह हमारे समाज में विभिन्न पण्डितों के वैश्यों, बस्तीयों, बस्तीयों, कोइलों के रूप में विद्यमान है।

कुछ पण्डितों ने समुद्र के किनारे और पण्डितों में से वही पण्डितों के लिये है। गान्धर्व्य का जगह भी हमारे सामने है और इनका समाज वहां के जगह में हमारे समुद्र में ही है। अब मैं वही समुद्र का जगह को उदगता गान्धर्व्य में समुद्र विविध है जगह है।

आर्य सभ्यता जैसी यह अपने साथ लाये थे वह तो रह गयी पर अब मूल स्रोत से पृथक् पड़ जाने से इनके विकास की धारा स्वतंत्र हो गयी। इस राजपूताना समुद्र के दक्षिणी या पश्चिमी तट पर इनको वह द्रविड़ लोग मिले होंगे जो यहाँ पहिले से बसे थे। उनके साथ मिलकर राष्ट्र में भी संकाता आयी होगी और संस्कृति में भी। फिर भी अधिक उन्नत होने के कारण पणियों ने न तो अपना नाम छोड़ा न उपासना पद्धति। कुछ संमिश्रण हुआ होगा परन्तु इन्होंने उन लोगों का उपकार ही किया होगा जिनके साथ इनका सम्पर्क हुआ होगा।

अब दास इनको उन क्रिनिशियनों से मिलाते हैं जिन्होंने सभ्यता की ज्योति पश्चिमी एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर यूरोप तक जगायी थी। पणिक, प्युनिक, क्रिनिक नाम एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलते हैं। स्वभाव में भी समता देख पड़ती है। वही समुद्र यात्रा का प्रेम, वही धन का लोभ, वही निर्ममता—भेड़ियापन, वही छुटेरापन, वही पशु चुराने की प्रवृत्ति। दोनों ही सभ्य थे। दोनों ही बल आदि असुरों के उपासक थे। बल की मूर्ति के सामने जो नरमेध होता था वह प्युनिक धर्म में दूसरों के सम्पर्क से आया होगा पर यह भी याद रखना चाहिये कि किसी समय आर्यों में भी नरमेध होता था। धीरे-धीरे यह प्रथा ठंड गयी। शतपथ ब्राह्मण में यह बात इस प्रकार बतलायी गयी है कि आदि में बलि के लिये पुरुष (या ईश्वर) मनुष्य के शरीर में गया परन्तु तत्परोक्षत—वह उसको अच्छा नहीं लगा। फिर वह गऊ के शरीर में गया। वह भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद घोड़े, फिर भेड़ बकरी के शरीरों को छोड़ा। अन्त में बसने ओषधियों में प्रवेश किया। यह उसे अच्छा लगा। इस छोटे से आख्यान में उन सैकड़ों या हजारों वर्षों का इतिहास बन्द है जिनमें नरमेध से आर्य याज्ञक फल, फूल, पत्तियों की बलि या हवि तक पहुँचे। पणिकों में यह पुरानी प्रथा प्रचलित रह गयी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसी प्रकार बल और इन्द्र की छड़ाई की कथा की स्मृति तो इनमें रही होगी पर यह लोग बलउपासक रह गये।

इन बातों को मिलाने से यह अनुमान होता है कि पणि ही प्युनिक से गये। सहस्रसिन्धु से बचकर इन्होंने तत्कालीन पश्चिमी तट पर अपनी वास्तियाँ बसायी होंगी, फिर वहाँ से इनके उपनिवेश ईरान, सिन्धु और अरब के पूर्वी किनारे पर बसे होंगे। यह स्वयं विश्वास को दस हजार वर्ष पुराना बताते थे। इसमें अतिशयोक्ति होगी?

क्योंकि इसका आधार जनस्मृति ही थी परन्तु यदि इनका आदिस्था कहीं सप्तसिन्धु में था तो इराक़ और शाम पहुँचने में लंबा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं है । यदि यह अनुमान सत्य है तो समुद्र के निवासियों में ही नहीं, वरन् उन सब राष्ट्रों में जिनके साथ इनका व्यापारादि के द्वारा सम्पर्क हुआ होगा पणियों ने आर्य संस्कृति फैलायी होगी । इनकी संस्कृति शुद्ध आर्य संस्कृति का बिगड़ा हुआ रूप तो पहिले ही थी, सप्तसिन्धु से दूर पड़ जाने पर और भी बिगड़ हो गयी होगी परन्तु इतने पर भी उसने उन देशों पर आर्य सभ्यता की असन्दिग्ध छाप डाल दी ।

चौबीसवाँ अध्याय

वैदिक सभ्यता का भारत के बाहर प्रचार

(ख) दस्यु और दास

वेदों में दस्युओं और दासों का बहुत जिक्र आता है। इनको कृष्ण-
शोभि, काले रंग का, कहा गया है। वैदिक भार्यों से इनकी घरावर
लड़ाई रहती थी।

त्वद्भिया यिश थायग्रसिक्तीरसमना जहतीर्मोजनानि

(ऋक् ७—५, ३)

हे अग्नि, तुम्हारे घर से काले रंग वाले अपने भोजनों को छोड़ कर
भाग गये।

यह काले रंग थे, इसका परिचय इसी से तीन मंत्र आगे
मिलता है।

स्यं दस्यूं लोकसो अग्न आक्ष उद ज्योतिर्जनयधाराय

(ऋक् ७—५, १)

हे अग्नि, तुमने धार्य के लिये अधिक तेज उत्पन्न करके दस्युओं को
(उनके) स्थान से निरन्त दिसा।

ऋक् ४—१६, १२ में इन्द्र को धाद दिशाया गया है कि—

पश्चादाकृष्णानिधपः सहस्रान्।

तुमने पश्चाद हजार शत्रुओं को मारा।

ऋक् १—१०१, १ में इन्द्र की शत्रुता में कहा गया है :

यः कृष्णागर्भा निरदस्नुभिदयना

जिनहेने कृष्णरंग शत्रु के साथ मिल कर इन्द्र की शत्रुता में
लगा (लड़के उनके शत्रुता में ही)

यह कृष्ण एक बलवान दस्यु या असुर या त्रिपके साथ हम इन सिपाही थे ।

अप प्रभ होता है कि यह काले दास और दस्यु कौन थे । पाश्चात् विद्वानों का यह मत है कि यह लोग हम प्रदेश के आदिम निवासी जिनसे आक्रमणकारी आर्यों की मुठभेड़ हुई । यह बात असम्भव नहीं है । आर्य लोग सप्तसिंधु में ही रहते रहे फिर भी यह हो सकता कि उसके कुछ भागों में अनार्य दास और दस्यु भी बसते हों । परन्तु जैसा कि म्योर और रॉय ने लिखा है दस्यु शब्द का प्रयोग अनार्यों के लिये स्यात् ही हुआ प्रतीत होता है और दस्युओं के जितने नाम दिये हैं वह सब आर्य व्युत्पत्ति वाले हैं । इससे ऐसा अनुमान हो सकता है कि यह लोग भी आर्य थे परन्तु दूसरे आर्यों की भाँति नगरों और गाँवों में बस कर खेतीवारी और व्यापार न करके जंगलों पहाड़ों में फिरते थे और शिकार तथा लूट मार से पेट भरते थे । यह वह आर्य थे जो अभी आधे असभ्य थे । यदि प्रेता काल में किचिद्वानिवासी बन्दर और भालू कहला सकते थे तो दस्युओं का काला कहा जाना भी विशेष आश्चर्य की बात नहीं है । इनकी काली करतूतों ने इन्हें यह उपाधि दिलायी होगी । यह भी हो सकता है कि जंगल जंगल घूमते रहने के कारण इनका रंग कुछ साँवला पड़ गया हो ।

इस अनुमान की पुष्टि में कई प्रमाण मिलते हैं । दास को आर्य से पहिचानना कुछ कठिन पड़ता होगा । इस लिये इन्द्र कहते हैं:—

अयमेमि घचाकशद्विचिन्वन्दासमार्यम्

यह मैं था रहा हूँ देखता हुआ, दास और आर्य को चुनता हुआ ।

श्लोक १०—४९ में इन्द्र ने आत्मस्तुति की है । वहाँ अपने किये हुए और कामों के साथ उन्होंने यह भी गिनाया है:—

न यो रर आर्यनामदस्यवे

मैं वह हूँ जिसने दस्यु को आर्य नाम नहीं दिया ।

दस्यु को आर्य कहने का प्रसंग तो तभी आ सकता था जब उसकी आकृति आर्यों से मिलती जुलती रही हो ।

दास और दस्यु सम्भवतः एक ही समूह के दो नाम हैं । कई जगह इनका एक ही साथ प्रयोग है, जैसे ।

अकर्मो दस्युरभि नो अमन्तुरन्यत्रतो अमानुषः ।

चं तस्यामिग्रहेन्यधर्दासेस्यदम्भय ॥

(अक् १०—२२, ८)

दस्यु अकर्म, हमारा अपमान करने वाला, अन्यत्रत, अमानुष है । हे शत्रुहन्ता इन्द्र, तुम उसका वध करने वाले हो, दास का भेदन करो ।

सम्भवतः अकर्म और अन्यत्रत का यह तात्पर्य है कि यह लोग दूसरे आर्यों की भाँति यज्ञयागादि नहीं करते थे और अमानुष का अर्थ यह होगा कि यह दूसरे लोगों से अलग रहते थे । इनकी अमानुष मानने का प्रधान कारण इनका वैदिक उपामना मार्ग से दूर पड़ जाना था, इसका संकेत इस मन्त्र से मिलता है

न ते त इन्द्राभ्य स्मदृष्यायुक्तासो अब्रह्मता यदसन् ।

(अक् ५—३३, ३)

हे इन्द्र, जो लोग हमसे अलग हो गये और जहाँ अर्थात् वैदिक कर्म से दूर गये, वह तुम्हारे नहीं हैं ।

इसका एक और प्रमाण देना पर्याप्त होगा । यदु और तुर्वश क्षत्रिय-धर्मीय थे । यह कहीं समुद्र के पार जाकर बस गये थे । वहाँ यह लोग संस्कारों से व्युत्त हो गये थे । फिर इन्द्र इनको वहाँ से लाये और लाकर पवित्र किया । इनकी कथा विशेष रूप से अक् ४—३०, १७, अक् १—५४, ६ और अक् १०—६२, १० में मिलती है, यों उल्लेख तो कई जगह आता है । अक् १०—४९, ८ में इनको अपना विशेष कृपा-पात्र बतलाया है परन्तु उल्लेख्य बात यह है कि संस्कारव्युत्त होने के कारण अक् १०—६२, १० में इनको स्पष्ट शब्दों में 'दासा' कहा गया है ।

इन सब बातों से यह अनुमान होता है कि दास और दस्यु अर्ध-सभ्य आर्य्य थे । इनकी दो ही गति हो सकती थी । इनमें से कुछ तो धीरे धीरे गाँवों और नगरों में बस गये होंगे और समाज के स्थायी भग्न बन गये होंगे । सम्भवतः यही लोग पीछे से शूद्रों में परिगणित हुए होंगे । शूद्रों के नाम के आगे स्मृतिकारों ने 'दास' अर्थात् जोड़ने की जो व्यवस्था की है सम्भवतः उसका मूल यही है । परन्तु कुछ दस्यु सप्त-सिन्धुव छोड़ कर चले गये होंगे । उनमें कुछ तो समुद्र सूखने पर दक्षिण की ओर गये होंगे और वहाँ के द्रविड़ निवासियों से मिल होंगे, कुछ पश्चिम और उत्तर की ओर निकल गये होंगे ।

ने 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि डेकन' (दक्षिण का प्राचीन इतिहास) में लि है 'पेत्रेय घाटण में दिखलाया गया है कि विश्वामित्र ने अपने पच लड़कों की सन्तति को यह शाप दे दिया कि वह भार्य्य वस्तियों के छो (सीमाओं) पर रहें । कहा जाता है कि यही आन्ध्र, पुण्ड्र शयर, पुलि और मुत्तिम हुण्ड । दस्युओं में एक बड़ा भाग विश्वामित्र की सन्त था ।' हरिवंश में कहा है कि वशिष्ठ के कहने से राजा सगर ने शय यवन, काम्बोज, पारद, पल्लव, कोलि, सर्व, महीशक, दर्व, खोल भी केरल क्षत्रियों का वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार छीन लिया और उनको देश के बाहर निकाल दिया । कुछ इसी प्रकार की बात मनुस्मृति के दशम अध्याय में भी हुई है :—

शानकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रिय जातयः ।

धृपलत्यं गता लोके प्राह्वणादर्शनेनच ॥ (४३)

पौण्ड्रकाश्चौड्रविहाः काम्बोजा ययनाशकाः

पारदाः पल्लवाश्चीनाः किराता दरदाः यशाः (४४)

मुषषाद्वपज्जानां या लोके जातयो षट्तिः ।

म्लेच्छयाचक्षार्यथाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः (४५)

यह क्षत्रिय जातियाँ (जिनके नाम आगे दिये जायेंगे) क्रिया लोप से (यज्ञ यागादि क्रिया छोड़ देने से) तथा ब्राह्मणों के 'अदर्शन से धीरे धीरे दृगन्ध की प्राप्त हो गयी (दृगन्ध = छद्म) ॥ पौण्ड्र, चौड्र, क्षत्रि, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और यश ॥ ब्राह्मणादि बन्धु-वर्ग से जो क्षत्रियाँ बाहर हैं वह चाहे म्लेच्छ भाषा बोलती हों चाहे क्षत्र्य भाषा बोलती हों, उनको दस्यु कहते हैं ।

इन भवतुरणों में दो तीन बाने विचारणीय हैं । जिन संस्थापनित जातियों के नाम गिनाये गये हैं उनमें कुछ तो दक्षिण भारत की रहने वाली हैं जैसे पौण्ड्र (या पुण्ड्र), खोल (या चौड्र) और केरल, कुछ भारत की पश्चिमोत्तर सीमा या टांगे भी पार की रहनेवाली हैं, जैसे पारद, पल्लव और शक । यवन तो सबसे दूर के हैं क्योंकि यह नाम यूनानियों का है जो अपने को आर्य-निपन कहते थे । दूसरी बात यह है कि यह स्पष्ट ही कहा है कि दस्युओं में भार्य्य मान्यमायी भी शामिल हैं थे । यह बात भी निश्चय है कि वह लोग भार्य्य वस्तियों से दूर रह गये । यदि ऐसा न होता तो उन्हें यह स्वयं शिवाजीय कर देने वाला 'अकालदुर्ग' न होने पड़ा ।

इन सब बातों को एकत्र करके ऐसा अनुमान होता है कि जो रसु शनैः शनैः दस्युता छोड़ कर व्यवस्थित समाज में शूद्रादि निम्न-श्रेणियों में नहीं आ गये वह या तो लड़कर निकाल दिये गये या स्वतः रेश छोड़ कर चले गये। उनमें कुछ तो दक्षिण गये और वहाँ के निवासियों से मिलकर संकर संस्कृतियों की सृष्टि में योगदान दिया। बहुत सम्भव है कि सुमेर-महेन्द्रोदरो की सभ्यता किसी ऐसे ही संमिश्रण का परिणाम हो। दूसरे बराबर पश्चिम की ओर बढ़ते गये जो कितना ही पश्चिम अर्थात् सससिन्धुव से दूर होता गया वह उतना ही अपनी पुरानी स्मृतियों को भुलाता गया। कुछ लोग अनुकूल परिस्थिति पाकर इराक में ही रुक गये। यहाँ उन्होंने एतद्देशीय सेमेटिक निवासियों से थोड़ा या बहुत मिलकर मित्तन्नी आदि राज्यों की नींव रखी। जो लोग और पश्चिम बढ़ते गये उनके वंशज यूरोप पहुँचे। सब एक साथ तो आये नहीं, एक के बाद दूसरा प्रवाह आया। पहिले आये हुये पश्चिम की ओर हटते गये। जो सबसे पीछे आये वह यूनान आदि पूर्वीय देशों में बसे। उन दिनों यूरोप निर्जन नहीं था। इन आर्यों के पहिले भी दूसरी उपजातियों के मनुष्य रहते थे। यह आर्य उनके साथ मिल गये। इसी मेल से आज के यूरोपियनों का जन्म हुआ। यह आर्य स्वयं भी आधे जंगली थे पर ताम्बालीन यूरोपियनों की अपेक्षा इनकी संस्कृति फिर भी उँची थी। इसी लिये इनकी बोलियाँ प्रधान हो गयीं और संमिश्रण होने पर भी भाषा की रूपरेखा बहुत कुछ आर्य भाषा के ढंग की रह गयी। इसी प्रकार जातीय अनुधुति तथा ढरासना में भी प्राचीन स्मृतियाँ रह गयीं। जो लोग पीछे आये तथा अपेक्षया अनुकूल प्रदेशों में बस कर अपनी संस्कृति का विकास बढ़ी कर पाये उनमें पुरानी भाषा और संस्कृति की झलक अधिक मिलना स्वाभाविक है। यही कारण है कि यूनान और रोम की भाषाओं का संस्कृत से बहुत सम्बन्ध है और उनकी अनुधुतियों में बहुत से वैदिक संस्मरण मिलते हैं। यदि यह अनुमान ठीक है तो एशिया में गार्हपत्य अनुष्ठानों ने सससिन्धुव के बाहर आर्य सभ्यता के प्रचार का काम किया। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ने पर ईरानी आर्यों का भी अरबों एशियाई लंकी पाशाओं में बहुत सी अनाथ्य जातियों से सम्पर्क हुआ होगा जिनको उन्होंने आर्य संस्कृति दी होगी।

इसमें एक बात और भी समझ में आती है। प्राचीन आर्यों में कुछ आदि अमुरों के मारे जाने की भी कथा बड़ी जाती थी, वरन्

सूर्य, मग, घीर्षति, नासत्य, अग्नि, विष्णु, रुद्र आदि देवों की उपासना होती थी। जो आर्य पूर्ण सभ्य होकर वस्तियों में रहे व धार्मिक विचारों ने तो दो मुख्य रूप धारण किये। एक रूप व जो ईरान में पनरा, दूसरा भारत में प्रौढ़ हुआ। पर जो दुर्गदियों मूल देश से दूर पद गयी थीं और सम्य भाष्यों की विचारधाराओं निष्ठात न हो सकीं उनके पास पुरानी कथाएं और पुराने संस्म विकृत रूप में रह गये। ईरान में सूर्य और अग्नि ईश्वर के सर्वो प्रतीक हो गये, भारत में इन्द्र ने देवराज का स्थान प्राप्त किया। हजारों वर्ष पीछे भी अब तक चझ आत्मा है यद्यपि अब भारत शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना प्रधान है। जो विचार विघ्नकर्त्ता और शमन के योग्य समझे जाते थे वह आज घर घर पुर रहे हैं। पर भारत और ईरान के बाहर यह सब विकास न पहुँचा कहीं मग की उपासना होती रही, कहीं नासत्य की, कहीं वरुण की कहीं घीर्षति की, यहाँ तक कि किसी किसी जगह वज्र भी पुजने लगा। भाषा के विषय में भी मैं यह नहीं कह सकता कि जो भाषाएं व लोग ले गये वह लौकिक या वैदिक संस्कृत थीं। वह उस मूल भाषा की ही विभिन्न शाखाएं रही होंगी जिसकी एक शाखा जैन और दूसरी संस्कृत हुई।

पचीसवाँ अध्याय

उपसंहार

अब यह पुस्तक समाप्त हुई । मेरी सफलता असफलता का निर्णय तो विद्वन्मंडली करेगी पर मेरा प्रयत्न यही था कि इस विषय से संबंध रखनेवाली जो कुछ सामग्री प्राप्य है उसका अनुशीलन किया जाय और सभी मतों का यथान्याय प्रतिपादन करके ही अपने मत की पुष्टि की जाय । जिसे मैं अपना मत कहता हूँ वह इस देश का परम प्राचीन मत है । हम लोग बराबर यही मानते आये हैं कि आर्य्य लोग भारत में कहीं बाहर से नहीं आये, यही देश उनका भादि निवास है । इस पुस्तक को पढ़ने से यह सिद्ध होगा कि अब तक जो कुछ अनुसन्धान हुआ है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको मतपरिवर्तन के लिये बाध्य करे । भारत ही आर्य्य संस्कृति के विकास का क्षेत्र है, यहीं उस संस्कृति का उदय हुआ, ऐसा विश्वास इस पुनीत देश के प्रति हमारी श्रद्धा को और भी बढ़ा देता है । मेरी यह अभिलाषा है कि हममें यह श्रद्धा प्रबुद्ध और प्रबुद्ध हो और हम सच्चे अर्थों में आर्य्य कहलाने के अधिकारी हों ।

इति शम्

परिशिष्ट (क)

व्रात्य

दासों और दस्युओं का विचार करते समय व्रात्यों की ओर ध्यान जाता है। इनका भी वेदों में बहुत जिक्र है। सामान्यतः तो इ शब्द का वही अर्थ लिया जाता है जो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के ३९ श्लोक में दिया है :

अत ऊर्ध्वं प्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार सोलह, क्षत्रिय का बाईस और वैश्य का चौबीस वर्ष तक हो ही जाना चाहिये। यदि यह वय बीत जाय तब यह तीनों व्रात्य हो जाते हैं और आर्यों में गर्हित गिने जाते हैं। इनके साथ किसी प्रकार का संसर्ग रखना मना है। परन्तु कई ऐसे प्रायश्चित्तों का भी विधान है जिनसे व्रात्य फिर शुद्ध हो सकता है। इनको व्रात्यष्टोम कहते हैं।

पर इस शब्द के कुछ और भी अर्थ होते हैं। वाचस्पत्य कोश में कहा है कि व्रात्य वह है जो व्रातात् समूहाच्छयवति—समूह से गिर जाता है। रामधर्म के अनुसार शरीरायासजीवीव्याधादिर्घातः। सद्य-यद्वा व्रातमर्हति—व्याधा आदि शरीर धम से जीविका चलाने वाले को व्रात कहते हैं। जो उसके ऐसा हो वह व्रात्य है। अथवा व्रात्य वह है जो व्रात अर्थात् नियमन के योग्य है, दबा कर रखने के योग्य है।

इन सब व्याख्याओं के अनुसार व्रात्य एक व्यक्ति हुआ। जिस किसी का समय से संस्कार नहीं हुआ या जो कोई व्याधा आदि के भाँति रहने लगा वह व्रात्य हुआ। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का व्यवहार कुछ अन्य अर्थों में भी होता था। व्रात्य कुछ व्यक्तियों को भी कहते हों परन्तु व्रात्यों के समूह भी होते थे। अथर्ववेद के १५वें काण्ड में व्रात्य महिमा है। पहिला मंत्र है :

व्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समैदयत्

व्रात्य घूस रहा था। उसने प्रजापति को प्रेरित किया।

फिर इसके आगे ब्राह्म्य से ही सारे जगत् की सृष्टि बतलायी गयी है। ब्राह्म्य ब्राह्मणादि से ही नहीं सारे देवों से ऊँचा और पूज्य कहा गया है। बीच बीच में यह भी कहा गया है : कीर्तिश्च यज्ञश्चपुरः-सरायैतं कीर्तिंगच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद—जो ऐसा जानता है वह कीर्ति और यज्ञ को प्राप्त होता है। काण्ड के अंतिम मंत्र का अंतिम पद है नमो ब्राह्म्याय। इस काण्ड का ठीक ठीक अर्थ समझने में लोग अयमर्थ रहे हैं। बहुधा पाश्चात्य विद्वानों ने यह मान लिया है कि यह निरर्थक अनर्गल प्रलाप है। सायण ने अपने भाष्य में कहा है :

न पुनरेतत् सर्वब्राह्म्यपरं प्रतिपादनम् अपितु कंचिद्विद्वत्तमं महा-धिकारं पुण्यशीलं विश्वसंमान्यं कर्मपरैर्घोषणैर्विद्विष्ट ब्राह्म्यम-बुलक्ष्यवचनमिति मन्तव्यम्।

यह सब ब्राह्म्यों के लिये प्रतिपादन नहीं है वरन् किसी परम विद्वान् महा-धिकारी पुण्यशील विश्वसंमान्य ब्राह्म्य को सन्निहित करके कहा गया है जिससे वैदिक यज्ञ यागादि कर्म करने वाले ब्राह्मण विद्वेष करते रहे होंगे।

जर्मनी के ट्युबिंगेन विद्यापीठ के डा० हावर ने इस विषय का गहिरी अध्ययन किया है। उनका एक लेख हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित भारतीय अनुशीलन में छपा है। उसमें वह कहते हैं कि ब्राह्म्य शब्द ब्रात से निकला है। ब्रात का अर्थ है घत में दीक्षित। ब्राह्म्य लोग आर्य्य थे परन्तु प्रचलित यज्ञयागप्रधान वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। यह एक प्रकार के साधु या संन्यासी होते थे। एक विशेष प्रकार की वेषभूषा धारण किये घूमा करते थे। उनके उपास्य रुद्र थे। उपासना की विधि योगाभ्यास-मूलक थी और उसके साथ अपना पृथक् ज्ञान काण्ड भी था। हावर के अनुसार अथर्ववेद में ब्राह्म्य रूप से उस महाब्राह्म्य महादेव रुद्र की ही महिमा गायी गयी है। उनका कहना है कि जो दार्शनिक विचार पीछे से सत्य योग के रूप में विस्तृत हुए उनका मूल स्रोत ब्राह्म्यों का उपासना तथा ज्ञान काण्ड है और ब्राह्म्य सम्प्रदाय ही परवर्ती काल के साधु संन्यासियों का पूर्व रूप था।

नगेन्द्र नाथ घोष ने इण्डोआर्य्यन लिटरेचर ऐण्ड कल्चर में ब्राह्म्यों के सम्बन्ध में एक दूसरा ही मत प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि जिन दिनों आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया—यह बात उनके अनुसार आज से ३०००-३४०० वर्ष पूर्व की है—उन दिनों पूर्वीय भारत में कई प्रबल अनार्य्य राज्य थे। आर्यों की छोटी

वस्तियाँ चारों ओर बाधुओं-से घिरी थीं । उनको इनसे तो लड़ना पड़ ही था, आपस में भी तकरार मची रहती थी । ऐसी दशा में रक्षा : एक मात्र उपाय यही था कि अनाथों को अपने में मिलाकर भय जनसंख्या बढ़ायी जाय । जो अनाथ्य इस प्रकार मिलाये जाते थे । मात्स्य कहलाते थे और जिन प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी शुद्धि होती । उनको मात्स्यशोम कहते थे । इस प्रकार एक दो नहीं सैकड़ों मात्स्य प साथ आर्य्य बना लिये जाते थे ।

इस जगह इतना ही कहा जा सकता है कि यह मत विशुद्ध न दंग का है । अभी तक तो यही माना जाता रहा है कि जरामन्थ भाँ के साम्राज्य वैदिक काल से बहुत पीछे के थे परन्तु योग महोदय उन वैदिक युग के समकालीन बताते हैं । दूसरी नयी बात यह है कि पार्श्वीय नरेश अनाथ्य थे और तीसरी नयी बात यह है कि वैदिक आर्य्य को रक्षाशुद्धि का कुछ भी ज्ञायाज न था, उल्टे वह धराधर अनाथ्यों के अपने समाज में मिला लेते थे । सम्भव है यह अनुसन्धान ही शीघ्र ही पर अभी इसको सामागिक नहीं माना जा सकता ।

एक तीसरा मत यह है कि मात्स्य राज्य उन आर्यों के लिये भाग था जिनके लिये व्यवस्थित समाज में स्थान नहीं था । यह लोग इधर उधर भ्रमण करते थे और अन्तर वाकर छूट पाट करते थे, भाग लगाते थे, लोगों को दिग्ग ने दिया करते थे । अभी न तो यह गाँवों में कोई व्यवसाय करते थे न नगरों में । यदि इनकी कोई सीधिका भी थी तो व्याधा की, जिनका सम्बन्ध जंगलों से है । इन बातों को देखकर ऐसा अनुमान होगा है कि आर्यों के समूहों की गगना भी स्थान दानुओं में होती रही होंगी । भेद इतना प्रगट होगा है कि दानुओं की अनेका वह लोग सम्य आर्यों के अविच्छ सङ्घिष्ट थे । यदि अन्य दानुओं की अनेका आर्यों के शुद्ध भी भारत में बाहर गये तो वह लोग अनेका संस्कृति की दूसरों की अनेका अविच्छ शुद्ध रूप में ले गये होते ।

परिशिष्ट (ख)

श्री चोकलिङ्गम् पिल्ले का मत

इसने पुस्तक में उन्हीं मतों की आलोचना की है जो लब्धव्यता से चुके हैं और जिनके मानने वालों की संख्या भी पर्याप्त है। पर इन आलोच्य मतों के सिवाय भी कई ऐसे मत हैं जो आगे चलकर महत्व लाभ कर सकते हैं। उदाहरण के लिये अभी पाँच वर्ष हुए श्री बी० चोकलिङ्गम् पिल्ले ने 'दि ओरिजिन आच दि इण्डो-यूरोपियन रेसेज़ ऐण्ड पीपुल्स' नामक वृद्ध ग्रंथ लिखा है। उनका कहना है कि जिनको यूरोपियन विद्वान् इण्डो-यूरोपियन नाम से पुकार कर एक उपजाति मानते रहे हैं वह लोग वस्तुतः दो उपजातियों के हैं जिनके नाम सुरन और वेलन थे। यह लोग आज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले उस महाद्वीप में रहते थे जो किसी समय पूर्वो अफ्रीका से लेकर मलय तक उस जगह था जहाँ आज भारत महासागर है। भूगर्भवेत्ता इसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यहाँ सुरनों और वेलनों में बहुत दिनों तक घोर युद्ध हुआ। लगभग ७,५०० वर्ष हुए गोंडवाना समुद्र के गर्भ में चला गया। विवश होकर दोनों उसे छोड़कर भारत की ओर भागे। पहिले सुरन आये पर वह यहाँ ठहरे नहीं। जल्दी ही भारत के बाहर जाकर यूरोपियन रूस में जा बसे। उनके पीछे पीछे वेलन थे। वह भी रूस पहुँचे पर उनकी एक शाखा भारत में रह गयी और धीरे धीरे चारों ओर फैली। यही लोग भारतीय द्रविड़ों के पूर्वज थे। रूस पहुँच कर दोनों उपजातियों में फिर लड़ाई छिड़ी और २,००० वर्ष तक होती रही। सुरन वेलनों के सामने ठहर न सके। वह घबराकर चारों ओर यूरोप और एशिया में छिटक गये पर जहाँ जहाँ वह गये वेलनों ने उनका पीडा किया। इस संघर्ष काल में दोनों के रहनसहन, विचार, भाषा आदि में, जो प्रारम्भ में सर्वथा भिन्न थीं, सम्मिश्रण हो गया वेलनों के वंशजों में कैल्ट, क्यटन, सेल्ट और वेण्ड तथा सुरनों के वंशजों में लैटिन, यूनानी, ईरानी और आर्य (भारतीय) हैं। सुरन वेलन से तो हीन थी ही उसकी आर्य शाखा तो सबसे निकृष्ट थी। दैवदुर्विनाश है कि उसका नाम भ्रमवशात् इतने गौरव से लिया

है । इस मत के अनुसार आर्य लोग पहिले तो गोंडवाना महाद्वीप
डूबने पर भारत के मार्ग से रुस गये और फिर वेल्नों के सामने भा
कर रुस से भारत आये ।

बहुत ही मोटे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सुरातों की भा
संस्कृत से और वेल्नों की मद्रास की तमिल से मिलती रही होगी । २
मत अभी नया है पर इसकी पुष्टि में कुछ प्रमाणों का संग्रह किया
रहा है । ऐसी बात नहीं है कि निराधार कल्पना कह कर इसकी उपेक्षा
की जाय ।

परिशिष्ट (ग)

वेदों का निर्माणकाल

मैं पहिले भी लिख चुका हूँ कि आस्तिक हिन्दू वेदों को अपौरुषेय, अप्रचलित, मानता है। उसके लिये वेदों के निर्माणकाल का प्रश्न निरर्थक है। वह ऐसा मानता है कि भिन्न भिन्न समयों पर कुछ तपो-धनों के अन्तःकरण में समाधि की दशा में मंत्र प्रकट हुए। इन लोगों को ऋषि कहते हैं। ऋषि की व्याख्या है मंत्रद्रष्टा। जिस व्यक्ति पर मंत्र नहीं उतरा वह चाहे कितना बड़ा महात्मा हो ऋषि नहीं कहला सकता। अस्तु। तो इस दृष्टि से वेदनिर्माण का अर्थ हुआ, वेद मंत्रों का अव-सरित होना। दूसरे लोग, जो वेदों को अन्य पुस्तकों की भाँति मनुष्य-कृत मानते हैं, निर्माण का सीधा अर्थ 'मंत्रों' की रचना' करते हैं। मैंने दिखाया है कि कुछ वेद मंत्र १५,००० वर्ष से भी पहिले के प्रतीत होते हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि मंत्रों का आदिकाल इससे बहुत पहिले जाता है। श्री. दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने 'वेदकाल निर्णय' नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें एतद्वन्धी ज्यौतिष प्रमाणों का अनु-गोलन करके यह कहा गया है कि वेद मात्र से तीन लाख वर्ष पुराना है।

इन्हीं के चिरन्जीव श्री गोपीनाथ शास्त्री चुलैट ने 'युग परिवर्तन' नाम की एक विद्वत्पूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें युगों के परिणाम पर व्यापक विचार किया गया है। शास्त्री जी के मत के अनुसार इस कल्प के २८ वें कलियुग को समाप्त हुए सोलह वर्ष हो गये और सं० १९८१ में २९ वाँ सतयुग शुरु हुआ। उनका कथन है कि चतुर्गुणी ४३,२०,००० वर्ष में नहीं बरन् १९,००० वर्ष में पूरी होती है।

परिशिष्ट (घ)

यमाख्यान

हमने पुस्तक में उन प्रमाणों की आलोचना की है जिन के आधार पर लोकमान्य तिलक यह सिद्ध करने हैं कि आर्य लोग भुव प्रदेश मूल निवासी थे। कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को पूर्णतया सिद्ध मानने पर उनका ऐसा विचार है कि आर्यों को भुव प्रदेश का ज्ञान था। या तो वह भूमि के किरते कभी नहीं रहे थे या उनकी कंकड़ी कभी नहीं आ बनी थी और फिर बड़ी बस्ती में आ मिली। १ अद्वैत साय बड़ी ही रसुनिया के आयी। इस विचार के आधार में कुछ ऐसी कल्पना है जो भुव-निवासवाद की सहायता से कुछ सुबोध प्रतीत होती है। इस में यम का आख्यात मुख्य है और इसे हम वा उपहरण रूप में लेते हैं।

उक्तिय श्लोक बाणों में ईसाई होने के पहिले यमीर को कथा प्रचलित थी। इस लोगों का विश्वास था कि दक्षिण की ओर मरुदेश—अग्नि देश—जमर भूखण्ड या और जगह में मरुदेश, बरत के देश। अब दक्षिण की ओर से सूर्य का प्रकाश आता था तभी मरुदेश इस मरुस्थल के बसने योग्य होता था। सृष्टि के आरम्भ में जब दक्षिण के प्रकाश की गरम कण्ट बरत पर पड़ी तो वह गरम और इससे मरुस्थल की एक आकृति बन गयी। इसका नाम यमीर था। इस कथा का कुछ कारण भी है। यमीर हर के बसने हुए कण्ट को यमीर कहते हैं। वह अब जो जगह है और विस्तृत बरत के सूर्य का एक चरण काय है जो इसे भीष्मसर कहते हैं। यही हिमगुर्जर है। इससे जमी के भूमि-काच अमुर उगल होने हैं। सोने हुए भीष्मसर के जल से सूर्य उगल है और जमी हाथ के जंघे के जमीने से बह गई और कुछ दूर उगल होने हैं। इस अमुर का भीष्म-प्रकाश मरु (उप) —के जल का कण्ट के सूर्य (सूर्य) उगल होता है जो इससे मरु उगल है। इस कथा के यह कुछ रिक्तों कि जिन लोगों में यह प्रचलित थी उससे इनसे अब प्रदेश के लोगों का प्रकाश मरुस्थल था। विश्व-उप-के-भीष्म-प्रकाश (हिम-प्रकाश) यमी के जल में है। इससे

भौबुल—उपास्य गङ्गा—अर्थात् सूर्य की प्रभा घाट घाट कर मार गलती है अर्थात् गला डालती है । जब नाइलरुहाइम पर सुट (सूर्य) का प्रकाश दक्षिण की ओर से पड़ता है । तो उसके गलने से यमीर उत्पन्न हुआ । इस शब्द की व्युत्पत्ति टिमूभा धातु से है जिसका अर्थ है दौड़ना, गरजना । वरुण के गलने पर जो प्रबल वेग से जल बह निकलता है वह यमीर है । यमीर पहिला मनुष्य था और वही सब से पहिले मरा । इस प्रकार ध्रुव प्रदेश के प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर मनुष्य की सृष्टि की कल्पना की गयी, ऐसा स्पष्ट प्रतीति होता है । अवेस्ता में यिम की ओ कथा दी है उसका उल्लेख हम कर चुके हैं । यिम के राज्य में प्रकाश और गरमी है, लोग सम्पन्न हैं । उनको राजचिह्न के रूप में महुमज्द ने एक सुनहरी अँगूठी और एक सोने का काम किया हुआ उग्र दिया था । यह अँगूठी सूर्य और खग्न सूर्य की किरण है । जब जब जल बढ़ी, यिम पृथ्वी को बढ़ाते गये, अर्थात् वरुण गलती गयी और धूमि निकलती आयी । अन्त में सर्दी बढ़ी और यिम को घाड़े में जाना का जहाँ सूर्य न होने पर भी अरोरा बोरिआलिस से प्रकाश मिलता था । जिस प्रकार यूरोपियन आख्यान में औरलमीर के पसीने से एक ती भार पुरुष निकले, इसी प्रकार अवेस्ता में भी यिम के साथ पत्नी रूप में यमिक का उल्लेख है ।

अब वेदों में दिये हुए यमाख्यान को लीजिये । पहिले तो इतना ध्यान रखना चाहिये कि वेदों में भी यम अकेले नहीं आते । उनके साथ ही उनकी बहिन यमी का जन्म हुआ । यम शब्द जिस धातु से निकला है उसका उल्लेख पाणिनि के धातुपाठ में इस प्रकार मिलता : यमोऽपरिवेषणे, यम उपरमे । अर्थात्, इसका अर्थ हुआ हटना, घेरना, व्याप लेना । यम के पिता विवस्वान् थे । उनका दूसरा नाम गन्धर्व । गन्धर्व शब्द या तो घृ धातु से निकला है वा ध्रु से वा धृ से । सलिये इसका अर्थ हुआ गति को धारण करने वाला, स्थिर करने वाला वा हानि पहुँचाने वाला । तीनों दृष्टियों से यह शब्द आकाशवाची हो सकता है । अतः यम के पिता का नाम हुआ सूर्य या आकाश । माता का नाम था सरण्यु या आप्या योजित । सरण्यु घृ धातु से निकला है अतः उसका अर्थ है दौड़ने वाली । आप्या का अर्थ है व्याप लेने वाली । तीनों प्रकार से यह शब्द उषा या सार्यकालीन धुँधले प्रकाश का चिह्न हो सकता है ।

उपर की तीनों कथाओं में संज्ञाओं की निरूपि उन लोगों के

के अनुसार की गयी है जो यह मानते हैं कि यम, यिम और यमी आख्यान ध्रुव प्रदेश के अनुभव पर बने हैं और रूपक द्वारा पानी सदिशों में जम जाना, उपा की प्रभा के साथ ही जल का बह निकल सूर्य के दक्षिणायन जाने और संप्ला होने पर पानी का फिर जम लगना, इन्हीं सब बातों का वर्णन करते हैं। इनकी सम्मति में यम और यमी प्रकाश और जल हैं।

मैं यहाँ बहुत विस्तार में इसकी आलोचना करना अनावश्यक समझता हूँ। ईरानियों की एक शाखा को ध्रुव प्रदेश का प्रत्यक्ष अनुभव रहा होगा ऐसा मैं पहले स्वीकार कर चुका हूँ। उत्तरीय यूरोप बाकें को तो इस प्रदेश का ज्ञान अवश्य ही रहा होगा। पर वेद के माध्यमों ने तो यम यमी की निरुद्धि दिनरात से की है। यम यमी की कथाओं में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि भारत को प्रत्यक्ष अनुभवों और तत्त्वज्ञान-विषयों के आधार पर न समझायी जा सके। मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है कि यमाख्यान भारतीय है। इसकी स्मृति केवल ही ईरानियों की एक शाखा ऐश्वर्यनवीस गयी और फिर वहाँ के संस्करणों के साथ मिल जुलकर उनके वहाँ कथा का रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार उत्तरीय यूरोप पहुँचने पहुँचने इसका रूप यों ही विकृत हो चुका रहा होगा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और प्राकृतिक शक्तों के सौंचे में दल कर और भी विकृत हो गया। इनकी बात तो बनी रही कि यम किसी न किसी प्रकार का पहिला मनुष्य था, उसके साथ एक की ली थी, यम और उस की के जीवन के साथ सूर्य, प्रकाश, जल और अंधेरे का कुछ न कुछ संबंध था पर दूसरी बातें यमाख्यान बदलती रहीं। दिन, रात, बर्षों के बाद का जमाना, ध्रुव प्रदेश की लंबी रात के बाद का लंबा दिन, वह यमी अनुभव इस एक आख्यान को उत्पन्न कर जन्म देने वाले गये।

अखंड में वेदों में यम की पुष्टि नहीं होगी कि यम की कथा ध्रुव प्रदेश में उद्दिष्ट हुई। जो लंबे बरों के बल पर इसके पक्ष में दिये गये हैं उनके दो उदाहरण देना हूँ। 'अथाराम हिम्नु मृनिर्वमिर्त्ता जनेज' के १९१९ की संख्या २—१ में कुछ विद्वान् का दृष्टिकोण देना है। इनके अखंड के प्रथम संस्कृत के ११०वें सूक्त के ८वें मंत्र का इस प्रकार अर्थ किया है : 'अथम यम दो प्रथम अक्षर है, दूसरा मंत्र प्रथम प्रकृत है ; (लंघना) अथम-प्रथम अक्षर मृनिर्वमिर्त्ता के अन्तर्गत यम की कथा (कथा) की दृष्टियों को देना है अथम दो प्रथम अक्षर (अथम

यम पाद) के पास जाता है' और इससे यह तात्पर्य निकाला है कि यम का जन्म उषाकाल में, जब प्रातः प्रभात की किरणें वर्तु पर पड़ने लगीं, हुआ । मैं नहीं कह सकता कि यह अर्थ कैसे निकला । वह मंत्र यह है :

एक पाद्भूयो द्विपदं विचक्रमे द्विपात्त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्पंक्तीरुपतिष्ठमानः ॥

इस सारे सूक्त में अन्नदान की प्रशंसा की गई है । इसके ऋषि का नाम है अङ्गिरस भिक्षु । उसका सरल अर्थ वही प्रतीत होता है जो पुराने भाष्य और टीकाकारों ने किया है अर्थात्, जिसके पास एक भाग धन होता है वह दो भाग वाले के पास, दो भाग वाला तीन भाग वाले के पास जाता है । जिसके पास चार भाग है वह उससे अधिक वाले के पास जाता है । यों ही धेणी बँधी है । एक से एक अधिक धनवाले हैं । यहाँ कहीं यम का तो प्रसङ्ग नहीं मिलता ।

इसी प्रकार कहा जाता है कि यम यमी के प्रसिद्ध कथोपकथन का प्रथम दिन होना भी यह सिद्ध करता है कि इनका जन्म प्रथम दिन—जब लम्बी रात के बाद भुव प्रदेश में वर्तु पर उषा की पहिली किरण पड़ी—हुआ । पहिले तो इस कथोपकथन का रूप ऐसा है कि वह जन्म के दिन हो नहीं सकता था । यमी यम से कहती है कि तुम मुझसे यौन सम्बन्ध करो और यम धर्म की दुहाई देकर मना करता है । यह बात सद्योजात शिशुओं की नहीं हो सकती । फिर इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि यह पातचीत प्रथम दिन हुई । जिस मंत्र के सहारे पर यह बात कही जाती है वह इस प्रकार है :

को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई दर्श क इह प्रयोचत् ।
वृहन्मित्रस्य घृणस्य धाम कदु प्रथ भादनो विज्या नृनृन ॥

प्रथम दिन की बात कौन जानता है ! किमने उसे देखा है ! किमने उसका प्रकाश किया है ! मित्र और घृण का यह ओ महान् धाम है उसके विषय में, हे मोक्षदन्ध कर्ता यम, तुम क्या कहते हो !

इसके पहिले का प्रसंग यह है कि जब यमी ने यम से जाग्रह किया तो यम ने कहा कि हम तुम भाई बहिन हैं, असुर प्रजापति के वीर पुत्र देववर, सर्वत्र सब कुछ देखते रहते हैं, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया अतः यह पाप नहीं करूँगा । इसी पर रह होकर यमी ने यह प्रश्न .

है। तुम नित्यधर्म की लम्बी डींग मारते हो पर वस्तुतः सृष्टि के अ में क्या था, धर्म का स्वरूप कैसा था, इत्यादि बातों के विषय तुम कुछ नहीं कह सकते। यमी के प्रश्न से यह बात नहीं निकलती यह प्रश्न जन्म लेते ही उपाकाल में किया गया। इतना ही नहीं स के प्रथम मंत्र में यमी कहती है कि मैं समुद्र के मध्य में, इस निर् प्रदेश में, तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, प्रातःकाल तथा सायंकाल तारे रहते हैं अतः निर्जन स्थान नहीं मिलता। मध्याह्न में जब सूर आकाशरूपी समुद्र के बीच में होता है निर्जनता प्राप्त होती है। इस तो यह अनुमान होता है कि यमी यम से दोपहर को मिली होगी। उ समय दोनों की युवावस्था माननी चाहिये।

परिशिष्ट (६)

ऋग्वेद काल का सप्तसिन्धव

पुस्तक के आरम्भ में ऋग्वेद काल के सप्तसिन्धव और तत्कालीन भारत का जो मानचित्र दिया गया है वह श्री भविनादा चन्द्र दास के मन के, जिसकी ही मुख्यतः मैंने भी माना है, प्रायः अनुरूप है। उसके सम्यन्त्र में कुछ बातों को समझ लेना चाहिये। गङ्गा और यमुना के नाम के साथ मैंने प्रश्नचिह्न (?) लगा दिया है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद में इन नदियों का नाम केवल एक जगह दशम मंडल के ४५वें सूक्त में आता है। वहाँ सप्तसिन्धव की नदियों के नाम गिनाये गये हैं। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि उस सूची में ही हुई गङ्गा यमुना सप्तसिन्धव की ही कोई छोटी नदियाँ होंगी। उस सूची में गोमती का भी नाम है पर यह नाम उस-गोमती का नहीं हो सकता जो आज लखनऊ और बनारस होती हुई काशी के पास गङ्गा में गिरती है। सम्भव है कि इन नामों की नदियाँ उस समय सप्तसिन्धव में रही हों। जब आर्य लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े हों तो उन्होंने अपनी नयी वस्तियों में जिन नदियों को देखा उनको अपने पुराने प्यारे नाम दे दिये हों। नये उपनिवेश बसाने वाले आज भी ऐसा करते हैं। गङ्गा के भगीरथ द्वारा लाये जाने की कथा से भी कुछ ऐसा संकेत निकलता है कि यह नदी पीछे की है।

किसी समय पूर्वी अफ्रीका से लेकर पश्चिमी मलय द्वीपसमूह तक एक महाद्वीप था। वह जलमग्न हो गया है। उसके कुछ बहुत ऊँचे भाग ही बाहर रह गये हैं जो द्वीपों के रूप में अफ्रीका से मलय तक फैले हुये हैं। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता पर सम्भव है कि ऋग्वेद काल में यह जलमग्न न रहा हो। इसीलिये इसके नाम—गोदावरी महाद्वीप—के साथ प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

सारा प्रश्न तो इसी बात पर आकर रुकता है कि ऋग्वेद काल था कब। जैसा कि मैंने पुस्तक में दिखलाया है, ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी आर्यों के निवास स्थान के तीन ओर समुद्र था। सरस्वती समुद्र में गिरती थी। उनको भारत के उस भाग का पता न था जो

हुठ ऊँची भूमि थी। आसाम और काश्मीर में उन दिनों भी भूमि थी, यद्यपि काश्मीर के बीच में एक बड़ी झील थी। धीरे धीरे इस समुद्र का तल ऊपर उठने लगा। यही उठा हुआ समुद्रतल हिमालय पहाड़ है। पहाड़ के उठने के साथ ही उसके दक्षिण ओर की भूमि दबती गयी। इस भूमि पर एक समुद्र लहरें मार रहा था। यह समुद्र आसाम की तटहटी में लेकर सिन्ध तक जाता था। इसके उत्तर की ओर इसके और पहाड़ के बीच में जो भूमि थी उसमें एक महानदी बहती थी। वह आसाम की ओर से आती थी। इसका बहाव उत्तर-पश्चिम की ओर था। मखद के पास यह उस जलधारा में मिलती थी जो आज सिन्धु कहलाती है और यह संयुक्त जल सिन्धु प्रान्त के उत्तरी भाग में कहीं समुद्र में गिरता था। बीच में जो समुद्र पड़ता था उसमें कुछ तो उत्तर की ओर से मिट्टी पड़ती थी, कुछ दक्षिण के उस भूभाग से जो गोंडवाना महाद्वीप का उत्तरीय भाग था वहकर आती थी। दक्षिण की कई नदियाँ उन दिनों उत्तरवाहिनी थीं। धीरे धीरे यह समुद्र भर चला। पहिले तो इसमें से कई बड़ी बड़ी झीलें बन गयीं, जिनके चारों ओर ऊँची भूमि थी। क्रमशः यह झीलें भी भर गयीं और उत्तर भारत का युक्तप्रान्त से पूर्वीय बंगाल तक का मैदान निकल आया। इस बीच में हिमालय का उठना जारी था। राजपुताने का समुद्र अपनी स्मृतिस्वरूप साँभर झील को छोड़कर मरुस्थल बन गया। जो महानदी पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बह रही थी उसका भी स्वरूप बदला। पहिले तो मध्यपुत्र से सिन्धु तक एक नदीमाल बना हुआ था। इसीसे भूगर्भ पण्डित इसको इण्डोमहा (सिन्धुमहा) कहते हैं। अब बीच की भूमि के उठने से यह माला टूट गयी। सप्तसिन्धु या पञ्जाब की नदियाँ सिन्धु में मिलीं, पूर्व की नदियाँ मवाह की दिशा बदल कर पूर्ववाहिनी हो गयीं। ज्यों ज्यों पानी हटता गया और भूमि पटती गयी त्यों त्यों इनकी लम्बाई भी बढ़ती गयी यहाँ तक कि गङ्गा जो अपने स्रोत से निकलने के थोड़ी ही दूर बाद पश्चिम की ओर घूम जाती थी आज कई सौ कोस चल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

थोड़ा बहुत परिवर्तन अब भी जारी है। हिमालय का समाप्त नहीं हुआ है। नदियाँ अब भी मिट्टी कंकड़ का ढेर लाकर किनारे की भूमि को उठा रही हैं परन्तु आज जैसा मजरा उत्तर का है वैसा आज से लगभग २५-३० हजार वर्ष पहिले बन चुका था इस बीच में प्रत्यु की सीमता में कुछ हेरफेर हुआ, भूमि की उर्वरता

परिवर्तन हुए, कुछ नदियों के मार्ग बदले, पर यह सब छोटी बातें हैं मुख्य रूप से भारत के पृष्ठ का स्वरूप पिछले २०-३० हजार वर्षों में प्रायः उद्यो का स्थिति है। अतः हमने जो सप्तसिन्धु का मान चित्र दिया है वह अनुमानिक उस परिस्थिति के अनुरूप है जो २५-५० हजार वर्ष के बीच में रही होगी।

इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि जिन दिनों उत्तर का समुद्र भर रहा था और गढ़ा पटकर यहाँ भूमि बन रही थी उन दिनों काश्मीर और पश्चिमोत्तर पञ्जाब की ओर मनुष्य बसते थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को पृथिवी पर आये ३ लाख वर्ष से ऊपर नहीं हुए। आदिम मनुष्य तो घानर थे। इन किम्पुहनों की आकृति मनुष्य की आकृति का पूर्व रूप थी, बुद्धि में भी मानव बुद्धि का बीज विद्यमान था पर इतनी योग्यता इनमें नहीं थी कि सिवाय अपनी हड्डियों के कोई और निशानी छोड़ जाते। पचासों हजार वर्ष में घटानों को खोद कर उन पर चित्र अंकित करने, पशु पालने या पत्थर के शस्त्र बनाने की कला आयी होगी। जिन लोगों ने ऐसी चीजें तय्यार कीं वह अपने पूर्वजों से वर्ष संख्या में ही नहीं संस्कृति और सम्यक्ता में कई हजार वर्ष आगे थे। इन लोगों के बनाये पत्थर के औज़ार, जिनके कुछ नमूने मिल चुके हैं, हमको मानव इतिहास के उन पृष्ठों की ओर ले जाते हैं जो आज से लाख, डेढ़ लाख वर्ष पहिले लिखा गया था।

क्या आर्य लोग इन्हीं आदिम मनुष्यों के वंशज थे? हम नहीं कह सकते। संभव है, वह कहीं बाहर से आकर यहाँ बस गये हों पर यदि ऐसा हुआ तो इस बात को इतने दिन हो गये थे कि उनको अपने पुराने घर और वहाँ से भारत तक की यात्रा की कोई स्मृति नहीं रह गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सप्तसिन्धु के सिवाय कोई दूसरा देश देखा ही नहीं। कभी पत्थर के शस्त्र भी चलाये जाते थे इसका संकेत नीचे के मंत्र में है पर यह प्रस्तर युग भी सप्तसिन्धु में ही बीता प्रतीत होता है।

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितसेमिर्युवमदमहन्मभिः ।
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पर्शाने विध्यतम् यन्तु निस्वरम् ॥

(ऋक् ७—१०४, ५)

इन्द्र और सोम अन्तरिक्ष से चारों ओर आयुष भेजो। अग्नि से तपाये हुए, तापक प्रहार वाले, अजर और पत्थर के बने अस्त्रों से राक्षसों के पार्व-स्थान को फाड़ो। वह चुपचाप भाग जायें।

जब तक कोई पुष्टतर प्रमाण इसके विरुद्ध न मिले तब तक हम यह मानने को बाध्य हैं कि इन लोगों ने सप्तसिन्धु में रहते हुए अपने पूर्व और दक्षिण की ओर समुद्र देखा था, इनके सामने ही गङ्गा की धारा पूर्व की ओर मुड़ी और धीरे धीरे समुद्र की जगह मनुष्य के बसने के योग्य भूमि पड़ी।

इसका तात्पर्य यह निकला कि ऋग्वेद काल २५—५० हजार वर्ष पुराना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र २५—५० हजार वर्ष पुराना है। सम्भवतः इनमें से एक भी इतना प्राचीन नहीं है। सभी बहुत पीछे के हैं। परम आस्तिक लोग भी ऐसा मानते हैं कि श्रुति का बहुत सा भाग लुप्त हो गया है तथा समय समय पर श्रुति-रन्या विधीयते—नयी श्रुति प्रकट होती है। पुरानी बातें नये मंत्रों के द्वारा व्यक्त की गयी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने मंत्रों की भाषा भी परिवर्तित की गयी है। परन्तु पुरानी स्मृतियों की यथासम्भव रक्षा की गयी है। वह लुप्त नहीं होने पायी हैं। 'यथासम्भव' इस लिये कहता हूँ कि सब प्रयत्नों के होते हुए भी सब बातें याद नहीं रह सकती थीं। इस मंत्र को लीजिये, जो दशम मंडल के ८५वें सूक्त की १३वीं ऋचा है:

सूर्याया वहतुः प्रागात् सविता यमयासृजत् ।

अघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युह्यते ॥

इसका अर्थ तो यह है कि सूर्य के विवाह में विदाई के समय सूर्य ने जो चादर दिया था वह आगे आगे चला। उसके साथ गऊँ भी ही गयी थीं। वह गऊँ मघा नक्षत्र में डबों से पीटी जाती हैं और दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में चादर रथ पर ले जाया जाता है। अब इस शब्दार्थ से तो कुछ समझ में नहीं आता। प्राचीन टीकाकारों ने कोई भावार्थ निकालने का यत्न भी नहीं किया। पर आजकल इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि सूर्य की गोरूप किरणें मघा में डण्डे से गिरती थीं अर्थात् उनकी गति बड़ी धीमी पड़ जाती थी। फाल्गुनी आने पर उनके साथ का चादर अर्थात् प्रकाश रथ पर ले जाया जाता था अर्थात् तेज चलने लगता था। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि उन दिनों सूर्य की दक्षिणायन यात्रा मघा में पूरी होती थी और फाल्गुनी में उत्तर यात्रा आरम्भ होती थी। ज्योतिषी कहते हैं कि यह बात आज से लग-भग १६,००० वर्ष पहिले की है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिन लोगों को ज्योतिष का इतना ज्ञान था उनकी संस्कृति उस समय कई हजार वर्ष पुरानी रही होगी। एक एक नक्षत्र १३ अंश २०

का होता है। इतना सूक्ष्म नाप कर लेना जल्दी नहीं आ सकता। यह १६—१७ हजार वर्ष पुराने मंत्र अपने समय से बहुत पहिले संकेत करते हैं। उदाहरण के लिये दशम मंडल के १४वें सूक्त लीजिये। इसमें पितरों का वर्णन है। यह आर्यों के पूर्वपितर हैं जिन्होंने इतने दिन हो गये थे कि उनको प्रणाम करते समय

नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिहृद्भ्यः
कहा जाता है। यह लोग पूर्वज तो थे ही, पथिहृत् भी थे, इन्होंने वह पथ बनाया था जिस पर चल कर अन्य सब लोग यम के यहाँ पहुँचें। यह पितृगण देवों के समकक्ष हैं। तीसरा मंत्र कहता है :

मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वायुधानः।
यांश्च देवा वायुधुर्ये च देवान्

इन्द्र कव्याद् पितरों की सहायता से, यम अङ्गिरो की, वृहस्पति ऋक् सहायता से बढ़ते हैं। जिनको देवगण बढ़ाते हैं और जो देवों को बढ़ाते हैं।

यहाँ ऐसे पितरों का स्पष्ट ही जिक्र है जिनको शरीर छोड़े हुए दिन हो गये थे कि उसकी कोई याद अवशिष्ट नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह देवों के साथ ही उत्पन्न हुए और उन्हीं के चले माँ पर चल कर दूसरे मनुष्य यमसदन जाते हैं। अनुमान यह होता है। जब यह मंत्र बने उससे १० हजार वर्ष से कम पहिले की यह बात होगी। इसमें भी ऋग्वेद काल २५ हजार वर्ष से पहिले की ही भ्रंजा जाता है। कितना पहिले, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। राम वेल्स के आउटलाइंस आय डिस्टरी से अवतरण देकर दिखाता है कि कई विद्वानों का ऐसा मत है कि आज से १०—१२ हजार वर्ष पहिले ऐसे अर्धमनुष्य मनुष्य जो खेती करना और पशु पालना जानते हूँतन, भारत या एशिया के दक्षिण पश्चिम के किसी अन्य भाग से आकर यूरोप में फैले। यही यूरोप की गोरी जातियों के पूर्वज थे। हमारा अनुमान है कि यह अर्धमनुष्य लोग आर्यों की ही वंशजा थे। हममें अनुमान होता है कि सम्भवता की उस अवस्था तक पहुँचने में उनके आने मूलदेश में कई हजार वर्ष लगे होंगे।

इन सारी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज से २५ हजार वर्ष से भी पूर्व अर्धमनुष्य लोग सतमिन्धर में बसे हुए थे तथा ऋग्वेद में उस समय की स्मृति और शक्ति है। मंत्र के मंत्र मंत्र अभी हमारे कीर्ति नहीं करने पर ऋग्वेद काल अभी से आरम्भ हुआ और ऋग्वेदीय आर्यों स्मृति का विकास सतमिन्धर में जब से ही शुरू हुआ।

